周易訂疑

周易訂疑卷之三

樂陵董養性邁公輯著　旌德門人杜名齊朋李較正

下
上

筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

程傳衆爻皆陰。獨五以陽剛居君位。衆所親附。而上亦親下。故為比。元謂有君長之道。永謂可以長久。貞謂得正道。上之比下。必有三者。下之從上。必求此三者。則无咎也。訂疑本義從之。

本義九五以陽剛居上之中云云至末。或問此卦大抵占得之。多是人君為人所比之象。朱子曰。也不必拘。若三家村中。推

一人為首也是為人所比也須審自家才德可以為之比否所以原筮元永貞也

涑水司馬氏曰原筮者比不可以苟合也比之道不可以不善也不可以不長久也不可以不正也故曰元永貞无咎 訂疑從言與人相比之道

進齋徐氏曰後夫凶如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來隗囂公孫述之徒皆是也

雲峯胡氏曰蒙之筮問之人者也不一則不專比之筮問其在我者也不再則不審曰吉曰无咎曰凶皆占辭吉乃上下相比

之占○統言之也○元咎、則所比者之占○凶、為比人者之占○分言之也○不寧方來、指下四陰而言○後夫凶、指上一陰而言○又曰原筮元永貞、為比于人者言也○本義又發出比人之義○言外意也、訂疑蒙曰初筮告○再三瀆瀆則不告此云原筮者○尋常事○一筮可決從違○至非常之事而筮之○雖筮得吉亨之占○猶不敢自信○必再筮以自審○故禹承舜禅○舜志先定○昆命元龜而吉○而禹猶欲枚卜功臣○明太祖之卜筊伽藍也○至于再○至于三○而後決也○蓋非常之事○必當再三詳審○不可一遇吉卜○輒安意事之幸成也○南蒯將叛○筮得黃裳元吉○不知自審○自信元吉而不免于敗○

○或問原訓再○何也○曰文王世子篇○食下○問所膳○命膳宰曰未有原○月令禁原蠶○漢惠帝作高祖原廟○皆再之義也○

蒙引有元而不永者○如唐玄宗○始也勵精為治○非不元善也○而不能善其終○開元之末○遂恣情極欲○以稔无涯之禍○此是元善○而不能長永者○又如漢文帝○恭默德化○二十餘年如一日○宋仁宗勤儉○正身○四十餘年如一日○亦可謂元善而長永矣○然一則黃老之雜○而不能力追三代之治化○一則剛毅不足○時為小人所遷惑○則是元善長永○而未能正固者也○皆未免有咎也○

訂疑君子成人之美○春秋為賢者諱○如漢文帝○宋仁宗○三代以

下之賢君也。苟求之。則三代以下无全人。皆吾輩筆舌之過也。

〇本義其未比而有所不安者、亦將皆來歸之、若又遲而後至、則此交已固、彼來已晚、而得凶矣、從程傳意、是以不寧方來者。為後夫也。既悖彖傳。亦于本文不順。當依彖傳為是。

彖曰比吉也

本義三字疑衍文、〇朱子曰、比吉也、也字羨。當云比、吉。比、輔也。下順從也。比輔也、解比字。下順從也、解吉字。〇晁氏曰、王昭素謂多此也字。

訂疑比吉兩字不必衍。以。彖。傳。不。復。舉。吉。字。朱子又謂也字羨。

王昭素謂多此也字當亦以此也

比輔也下順從也

蒙引下順從實兼上下衆陰此曰下尊上之辭後兼上下舉衆之辭梁山來氏曰輔者比之義下順從又輔之義順者情不容已從者分不可逃

訂疑下順從只申比輔之義不必指卦體也下文上下應也方是指卦體（乞是據彖傳本文為斷）杜光本曰彖傳此兩節當依朱子小註不當如本義

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

程傳彖言元永貞者九五以剛處中正是也 訂疑兼正字是彖傳不言正省文 梁山來氏曰剛中則私意無所留所以為元者此也剛中則健而不息所以為永者此也剛中則正固而不偏所以為貞者此也

註上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之 寡例少者多之所貴也一卦五陽而一陰則一陰為之主矣五陰而一陽則一陽為之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽茍一焉五陰何得不同而歸之陰茍隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也

雲峯胡氏曰、凡應字多謂上下兩爻相應○此則謂上下五陰應乎五之剛○又一例也○師比皆一陽五陰○師之應○獨重五應二○將之任專也○比之應○則謂上下應五○君之分嚴也○上下應○五陰皆當應也○

訂疑上下應也、上、即上六也○胡氏又謂、後夫、以上一陰而言、與上下應不合、愚○謂○易○不○可○為○典○要○如訟既以下險內險己險而成訟○則九二正險之主也○而中吉之辭○彖傳以剛來得中釋之○又指九二○比卦以大一統之義言之○曰上下應○以民仰君之義言之○曰下順從○以上一爻獨外王化言之○曰後夫○一○爻○而○取○數○

義又何妨乎

疏其道窮此謂上六也○楊敬仲曰彼有道而我不服之是違道也衆咸服乎彼而我獨不服是違衆也違衆反道是謂道窮○梁山來氏曰理勢窮蹙无所歸也

象曰地上有水比先生以建萬國親諸侯

疏建萬國親諸侯非諸侯以下之所為故特云先王也建萬國謂割土而封建之也親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親也

本義彖意人來比我此取我往比人○訂疑見彖辭本義若欲比

人則亦以是而反觀之。是餘意。是占法。

歐陽公童子問曰、地上有水比。先王以建萬國。親諸侯。何謂也、曰、王氏之傳曰、萬國以比建。諸侯以比親。得之矣。蓋王者之于天下。不可以獨比也。故建為萬國。君以諸侯。使其民各比其君。（人比我即在我比人之中）而萬國之君。共比于王。則視天下。如身之使臂。臂之使指矣。

梁山來氏曰、建公侯伯子男之國。上而巡狩。下而述職。聘朝往來。以親諸侯。諸侯承流宣化。以親其民。則視天下猶一家。視萬民猶一身。而天下比于一矣。前疑此串作一事說。

易伐建之而枝幹固。親之而脉絡通。前疑此分說。與疏同。

杜光本曰、自秦以後罷封建為郡縣柳子厚謂其情私而其制公視李斯之議更為正大然王者全恩防變則封建又不得不行惟遵虞制天子使吏治其國而納其貢稅焉則封建仍然郡縣斯无弊也賈傅策以衆建諸侯而少其力雖或郡縣與封建並行然制不盡一且難使兩者相安非良法也蓋時勢然也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

程傳初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中者也誠信充實于內若物之盈滿于缶中也缶質素之器言若缶之盈

實其中、外不加文飾、則終能來有他吉也、

訂疑傳全用註意○但註以來作方來之來○此作來致之來○不如本義來字連終字讀○只當閒字○其云比之始、必有孚誠、意圓而語滯○蓋比之道以信相終始○如程傳之云○似○其○參○攷○云○乎始貴于信而終可以弗信者○本義亦有此病○

本義比之初、貴乎有信、云云　訂疑意同程傳而盈缶只作充實○不取質素意來字不作有力裔○則勝傳也○

雲峯胡氏曰、與人交○止于信○親比之初○能有誠信○所以比之无咎○及其誠信充實○則非特无咎○又有他吉○　訂疑亦與本義同○

訂疑他吉者、意外之慶也。凡人之相比。必有一事相托。他吉者。本事无咎。不足言矣。而又有他吉也。

蒙引有孚、是今日初比之有孚。盈缶、是由今日積之以至于盈缶。有孚固得比之道而无咎。至于盈缶。則不但无咎。又有他吉也。終來有他吉、語錄說將來似顯比云云不可曉、此卦六爻、无漸進居尊之意。不可用、

訂疑以上諸說俱汎言比道。舉業家皆就臣道言、非也。泛言之。而臣道在其中矣。

象曰比之初六有他吉也

訂疑此直舉爻辭耳以爻意已明不必更釋也學者每就所加一二閒字另生意見殊爲不必

六二比之自内貞吉

傳二處乎内自内謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由于己己以得君道合而進乃得正而吉也

訂疑説自内太着力急廹无味不如本義和緩從容

本義柔順中正云云○隆山李氏曰二之比五自内之外出應乎上者也

雲峯胡氏曰凡卦以下卦爲内上卦爲外此六二言内六四言

外○內外卦之分見于此○ 訂疑本義李氏胡氏平正皆勝程傳○

姚承庵曰、自內之所有者比之、正所謂達不變塞者也、

訂疑不變塞之意、只宜在貞守內○若此爻云自內所有者比之、則六四爻如何說○本義自內比外○猶云用下敬上也○

象曰比之自內不自失也

程傳守已中正之道、以待上之求、乃不自失也、

訂疑守已待求之說、與爻辭全不切○比之自內那有此話說○

本義得正○則不自失矣○

訂疑不自失○釋貞字意○象傳引爻辭上句○而所釋乃在下句者○

此類極多。學者不知此例。以不自失。解比之自內。不亦謬乎。

六三比之匪人

註自四外比、二為五應、近不相得、遠則无應、所與比者、皆非己親、故曰比之匪人、

本義陰柔不中正。云云。三山劉氏曰、乘承應皆陰。匪人之象。凡居者之鄰。學者之友。仕者之同僚。皆所當戒也。張雨若曰、匪人何世无之。顧吾比不比耳。曰比之、分明責三自家。蘇氏了心曰、以无德之人。而入不善之黨。梁山來氏曰、二之中正。而亦曰匪人者。止以陰論也。

象曰比之匪人不亦傷乎

演身心德業安賴哉○訂疑身以利害言○心以邪正言○德謂得諸心者○業謂成于事者○四字盡之矣○

六四外比之貞吉

疏凡下體為內、上體為外、六四比五、故云外比、

訂疑以上下釋內外字、是也○但專以在外體為外比、則陳矣○蓋四因外體○而五又在四之外○故云外比○

程傳四與初不相應、而五比之、外比于五、乃得正而吉也、訂疑此勉之之辭○君臣相比、正也、相比、相與宜也、五剛陽中正、賢也、

居尊位、在上也、親賢從上、比之正也、故為貞吉、以六居四、亦為得正之義、又陰柔不中之人、能比于剛明中正之賢、乃得正而吉也、又比賢從上、必以正道則吉也、數說相須、其義始備、本義以柔居柔○外比九五○云云　訂疑全包傳意○程子剌剌不休○朱子以四語總括之○

王氏湘卿曰、五為比主、六二自內卦比之、六四自外卦比之、二四陰皆得正○故皆貞吉○

訂疑比之自內、內指○二○外比之、外指○五○其句法原不同○王氏看作一例、非也○六二在下而比上○畎畝不忘君者○六四近君○在朝

之臣。夙夜在公者也。

彥陵張氏曰、自外卦而比于五、致身以比明主、更无內顧之念、所謂公爾忘私、國爾忘家者、得比道之正矣、何吉如之、

訂疑此從外字立意。人多從之。然比之自內內字說不通矣。

象曰外比于賢以從上也

洪氏大法曰、賢以德言。上以位言。見四之比五。匪直賢賢。亦以貴貴。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

程傳五居君位、處中得正、盡比道之善者也、人君比天下之道、

當顯明其比道而已如誠意以待物恕已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下誰不親比于上若廼暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誠吉乚訂疑于取象之義未明○傳比一篇○而其間段落不相屬○愚槩乚以分之○否則難通之中○益難通矣○先王以四時之畋不可廢也故推其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用

命者、不出而反入者也、禽獸前去者皆免矣、故曰失前禽也、王者顯明其比道、天下自然來比、來者撫之、固不煦煦然求比于物、若田之三驅、禽之去者、從而不追、來者則取之也、此王道之大、所以其民皡皡而莫知為之也、邑人不誠吉、言其至公不私、无遠邇親疎之別也、邑者居邑、易中所言邑皆同、王者所都、諸侯國中也、恐王都侯國不可曰邑。誠、期約也、待物之一、不期誠于居邑、如是則吉也、朱子曰、此段可疑、恐易之文義不如此。

訂疑　程子以又辭取象、只王用三驅失前禽二句而止、邑人不誠句、又接顯比說也、易辭无此例。聖人以大公无私治天下、于

顯比見之矣、非唯人君比天下之道如此、大率人之相比莫不
然、以臣于君言之、竭其忠誠、致其才力、乃顯其比君之道也、用
之與否、在君而已、不可阿諛逢迎、求其比已也、在朋友亦然、脩
身誠意以待之、親已與否、在人而已、不可巧言令色、曲從苟合、
以求人之比已也、于鄉黨親戚、于衆人、莫不皆然、三驅失前禽
之義也、

本義一陽居尊○剛健中正○云〻至末、

訂疑小註朱子有二說、一說私屬化之、不相戒約、而自然從已、
一說又如歸市者不止、耕者不變相似、前一說、是私屬比已、後

一說是天下之人比已後說不切邑人總之與本義不合本義只當以本義為正

就田獵言上下相蒙為一意

進齋徐氏曰其順而來者則取之以喻下之四陰順乎五也其逆而去者則舍之以喻上一陰之背乎五也前禽指上六也

雲峯胡氏曰師之田有禽害物之禽也比之前禽背已之禽也在師則執之王者之義也在比能失之王者之仁也然使邑人不喻上意或有推恐失之上心則禽无遺類其仁不廣矣未可以吉言也訂疑王者順取而逆不追如湯祝網只可行于開基之始若一定之後不然則為害大矣豈王者所宜

程敬承曰上爻在五前故爻謂之前禽畫卦在五後故卦謂之

後夫。訂疑攷。

訂疑宋太祖開寶九年。吳越王錢俶率其妻子孫來朝。留兩月遣還。賜以黃袱。封識甚固。誡曰。途中密觀。皆群臣乞留俶章疏也。此私屬不踰上意也。

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

程傳禮取不用命者、乃是舍順取逆也、順命而去者皆免矣、比以向背言、謂去者為逆、來者為順也、故所失者前去之禽也、言來者撫之、去者不追也、

訂疑舍逆取順失前禽也原指田獵言比道只影在外豈得夾雜其中

建安丘氏曰舍逆謂舍上一陰陰以乘陽為逆也取順謂取下四陰陰以承陽為順也失上一陰故曰失前禽

嘗引觀顯比之吉一句便見邑人不誡皆在其中矣故本義以為一象味亦諭上意不相警備字義見得亦是就田獵說雲峯之說亦然但其意專在比道上說也

梁山來氏曰人中正則不貪得邑人不誡者以王有中德故下化之亦中亦不貪得由上有以使之也

訂疑四時之田以講武事習戰陳也獲禽者與得敵者同賞失禽者與縱敵者同罪糾、武夫孰不以失禽為誡哉今云邑人不誡蓋顯比者治天下之中道也舍逆取順者田獵之中道也王者得中邑人亦喻上意不求必得而合田獵之中者由上使之也又按此爻只言王道不言征伐說者多就征伐上說非矣

上六比之无首凶

註无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也

程傳上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有

其始而无其終者、或有矣、未有无其始而有其終者也、故比之无首、至終則凶也、此據比終而言、然上六陰柔不中、處險之極、固非克終者也、比不以道、隙于終者多矣、訂疑本子夏傳見後、

訂疑傳以首作始。因其終之凶。追咎其始比之不善也。泛言比人之道也。此傳。只合于象傳中用之。

本義陰柔居上。无以比下云云

訂疑此以首作元首。責其无君德也。視程傳平正可從。

厚齋馮氏曰、六位自下言之。初始而上終。初本而上末。以人體自上觀之。上首而初足。上角而初尾。咸姤艮賁既未濟之象可

見○訂疑看首字與本義同○

雲峯胡氏曰、王弼曰、上六居五之後○比之不先○即卦辭所謂後夫凶者也○諸家皆依之○唯本義則與後夫之取義不同○

張雨若曰、君者○民之元首（即本義之說）上六德不足為人所比○是无首也○

象曰比之无首无所終也

子夏傳无誠于附、道窮而比、戮斯及矣、何終哉、凡比之道、有始則有終、无始則无終矣、

疏既不能為比之初首、被人所棄、故无能與之共終也、

程傳相比有首、猶或終違、始不以道、終復何保、故曰无所終也、

訂疑以上泛言比道。

建安丘氏曰、比卦六爻、一陽五陰、九五居尊、為頭比之主、五陰皆求比者也。比貴急不貴緩、彖曰後夫凶是也、初六比之始、先于比者、故有他吉、上六比之終、後于比者、故无首凶、

訂疑以比五言。疏傳泛言比道。丘氏以比君言。而皆以首作始于易之義例不合。蓋初六既作比始。不宜又以上六為始也。本義以上下之象言之云云。雲峯胡氏曰、陰柔居上、其德不足以為首。无以比下。其勢不能以有終。

訂疑本義末句无首則无終矣。似又用疏傳之說。以首作始者。

故雲峯胡氏云、大有功于本義也。

又按卦取人來比我、大象九五上六取君往比人、初三泛言比道、二四以比君言。

☴☰ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

程傳畜止也、止則聚矣、為卦乾下巽上、乾在上之物、乃居巽下、夫畜止剛健、莫如巽順、訂疑于大畜說不去矣為巽所畜、故為畜也、先釋畜字之義以止言巽陰也、其體柔順、雖能以巽順柔其剛健、非能以力止之也、畜道之小者也、以二體釋小畜之義

以止言。本義以陰畜陽。能繫而不能固。本此。又四以一陰得位、為五陽所說、得位、得柔巽之道也、能畜群陽之志。是以為畜也、以六四一陰畜衆陽。釋小畜之義。以止言。亦陰陽相說。而為所繫畜之意。與彖傳同。小畜謂以小畜大、所畜聚者小、是一意。所畜之事小、另一意。以陰故也、此畜聚之義。絕不成文理。彖傳以六四畜諸陽為成卦之義。不言二體、盖舉其重者、此一段。宜釋彖傳釋卦名義節。

或以小畜為臣畜君、以大畜為君畜臣、程子曰、不必如此。大畜只是所畜者大。訂疑言畜得甚。小畜只是所畜者小。畜得不甚。

即本義能繫而不能固之意○不必指定一事○便是君畜臣○臣畜君○皆是這道理○隨大小用○亦止之義○不論當畜與否○君

或問有說此卦為巽體順是小人以柔順畜君子、以虛禮卑辭相拘繫、其畜止人術甚小、而无大謀大作、故云小畜、訂疑即本義能繫而不能固之意○不知如何、朱子曰、易不可為典要○不可專就人上說○且就陰陽上看○分明巽畜乾○陰畜陽○故謂之小○即本義上巽下乾○以陰畜陽○故為小畜之意○若配之人事○則為小人畜君子也○得○即上九既雨既處○君子征凶之意○為臣畜君也得○卦爻中无取此者○為因小小事畜止也○得○卦爻中亦无取此

者。不可泥定一事說。此即程子答或問之意而申解之。南軒張
氏亦如此說。
南軒張氏曰、以大畜小。以陽畜陰。天地之大經。古今之通義也。
然事有出于一時。不獨天下國家。凡百君子之行事。小人得以
擾繫之。大事之將成。小物得以邀阻之。皆小畜也。訂疑亦畜止
之意。此說甚曉暢。
本義小、陰也。畜、止之之義也。上巽下乾。以陰畜陽。又卦唯六四
一陰。上下五陽。皆為所畜。故為小畜。訂疑此卦名正義也。又以
陰畜陽。能繫而不能固。亦為所畜者小之象。此象傳外意。朱子

偶就卦體卦名中。看出此意。故並及之。以為陽猶有可亨之理。而非名卦之本旨也。內健外巽。二五皆陽。各居一卦之中而用事。有剛而能中。其志得行之象。故其占當得亨通。此本彖傳意。朱子曰、小畜是以巽之柔順而畜三陽。畜他不住。大畜則以艮畜乾。畜得有力。所以喚作大畜。小畜亨、是說陽緣陰畜他不住。故陽得自亨。橫渠言易為君子謀。不為小人謀。凡言亨者。皆是說陽。到得說陰處。便分曉說小人吉。訂疑此亦本義陰畜陽。能繫而不能固。以見陽猶有可亨之理。又按朱子此段。首以小畜對大畜看。大畜之名。是取後天之易。艮為少男。故為陽卦。為

大畜似後天之易。在伏羲時已有了。詳序例。

程傳、雲、陰陽之氣。二氣交而和、則相畜固而成雨、陽倡而陰和、順也、故和、若陰先陽倡、不順也、故不和、不和則不能成雨。雲之畜聚雖密、而不成雨者、自西郊故也、東北陽方、西南陰方、自陰倡、故不和而不能成雨、以人觀之、雲氣之興、皆自四遠、故云郊、○程子曰、西郊陰所、凡雨須陽倡乃成、陰倡則不成矣、今雲過西則雨、過東則否、是其義也、

訂疑陰陽倡和之說。論雲雨之常理耳。在此處全用不着。在他處則貴以陽倡陰和。正陽先陰後之分。在此卦。則以雨不雨象

畜之極不極。即陽倡陰和。陰陽和而成雨。亦是畜極而成。既雨既處耳。乃叨〻于此致辯。何哉。且畜聚之說。亦不當用。上既以畜止為義。如何又雜以畜聚。至當歸一。精一无二。豈聖人繫辭即為兩端之說。任後人之那移遷就哉。言畜止又言畜聚。必如彖傳大象傳各從所見起義而不相混。然後可也。

本義然畜未極而施未行。故有密雲不雨自我西郊之象。蓋密雲陰物、西郊陰方、我者、文王自我也、文王演易于羑里、視岐周為西方、正小畜之時也、

蒙引本義文王演易于羑里數句、須當輕看。若拘向文王說。則

文王是陰○紂是陽○文王以陰畜紂之陽○則文王乃是不好人○而又以亨字屬紂○如何可通○故須認一然字轉語處○信乎僅取所畜者小之義也○正小畜之時●盖文王演易時○方見囚繫○未能得志行乎中國○所謂畜未極而施未行也○故曰正小畜之時○及其久也○畜極施行○則三分有二矣○盖為夬之時也○訂疑以畜未極指陰施未行指我○

訂疑蒙引本沙隨程氏○及胡氏旦之說○而以畜未極為大難方來○未到畜極而通之時也○愚謂畜極有兩等○盖小畜之極則為畜極而成陰德○積滿既雨既處而君子不可以有行矣○大畜之

極。則。為。畜。極。而。通。豁。達。无。碍。何。天。之。衢。道。大。行。矣。今小畜之卦。畜未極。故猶可不處而亨。施未行。故不能何天之衢。豁達无礙。而密雲不雨。自我西郊也。

密雲不雨、自我西郊、小畜卦辭。與小過六五兩言之。皆无雨之占也。其在取義。則皆不能有為之象耳。

西郊既指岐周、乃曰陰方、是文王以陰物自為也、誠如蒙引所駁矣。愚謂國外三十里為近郊。百里為遠郊。凡國皆有四郊。禮記四郊多壘是也。自周而言。國在南郊方澤在北郊。書曰。命畢公保釐東郊。既有南郊北郊東郊。其有西郊明矣。密雲不雨、

自我西郊。蓋周公在周言周也。如謂文王在羑里指岐周爲西郊。按一統志。羑里在今彰德府湯陰縣。岐周在今鳳翔府岐山縣。相去凡二千餘里。文王在羑里。何以知其雲自我岐周來哉。卦辭爲周公所繫而非文王。于此可見。余有辨詳下繫。

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

註謂六四也。成卦之義在此爻也。體无二陰以分其應。故上下應之也。

訂疑。卦下程傳。卦辭下本義。皆無以巽畜乾。彖傳惟以六四一爻言。精確。

梁山來氏曰、得位者、八卦正位、巽在四也、

彥陵張氏曰、柔得位、不作得權用事看。以陰居陰爲得位。一味柔巽。最能慈人、上下應者、爲柔所慈而受其縶也。○又曰、以一陰畜五陽。君子可謂衆矣。衆君子中。豈无一人見幾明决。何以皆并心爲之應。應之一字。正罪衆君子之辭也。

弘人氏曰、剛暴之小人。以勢焰相迫。絕之易。柔媚之小人。以情意相縻。絕之難。以六居四。得其本位。善用其媚。能使君子不悟其爲小人而應之。如美疢入人不覺。雖剛明君子不自知其入于籠絡之中。故曰應也。

程傳彖解成卦之義。而加曰字者。皆重卦名。文勢當然。單名卦惟革有曰字。亦文勢然也。

健而巽剛中而志行乃亨

本義以卦德卦體而言。陽猶可亨也。○蒙引內健則有不畜之操。外巽則有善入之道。二五皆陽。各居一卦之中而用事。君子之勢。猶可以有為也。此剛中不純以德言。剛是德。中是位。故本義曰。各居一卦之中而用事。用事。當事任也。○洪氏大法曰。乃者。難辭。言有此數善。乃可以得亨。不然。未必亨也。

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

註小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後蒸而為雨今下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也雨之未下即施之未行也

本義尚往言畜之未極○其氣猶上進也○○朱子曰凡雨者○皆是陰氣盛○凝結得密○方濕潤下降為雨○且如飯甑蓋得密了○氣鬱不通○四畔方有濕汗○今乾上進○一陰止他不得○所以云尚往也○是指乾欲上進之象○是陰包住他不得○陽氣更散○做雨不成○所以尚往也○

訂疑其氣猶上進氣謂陽氣○

中溪張氏曰、志行者、指二五兩陽而言○謂陽以得行爲亨也○范

以施、未行指陰言、與案○引諸家不同似亦直斷

未行者、指六四一陰而言、謂其未能畜陽而成雨也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

疏凡大象君子所取之義、或取二卦之象而法之、若地中有水、師君子以容民畜衆、履卦上天下澤、履君子以辯上下定民志之類、皆取二象、君子法以爲行也、或直取卦名、因其卦義所有、君子法之、須合卦義行事者、若訟卦君子以作事謀始、防其所訟之源、不取天與水違行之象、若小畜君子以懿文德、訂疑宜有闕文不取風行天上之象、餘皆做此、

程傳畜聚為蘊畜之義、君子所蘊畜者○大則道德經綸之業○小則文章材藝○君子觀小畜之象○以懿美其文德○方之道義為小也○

訂疑此借畜止之畜○為畜聚之畜也○

本義風有氣而无質○能畜而不能久○故為小畜之象○懿文德、言未能厚積而遠施也○○朱子曰、只以大畜比之○便見得大畜說多識前言往行以畜其德○小畜只是做些這箇文德○如威儀文辭之類○

訂疑合程傳本義與朱子或問熟玩之○大象之義○明且備矣○

蒙引此君子不可目定為小畜之君子也夫子因小畜之象而就人事中尋出君子之所以則其象者耳要之細行不矜終累大德皆君子事也

訂疑天下君子自是有幾樣有指聖人而言之君子如自强不息是也有成德之君子如非禮弗履是也有通上下（下謂凡天子而下之）而言之君子（有位者）君子以經綸是也有一行一善之君子懿文德明庶政无敢折獄是也如蒙引所云天下底君子只是一樣六十四卦不過隨象而取其行矣非是卦不一象天地間自不是一樣人

初九復自道何其咎吉

訂疑程傳本義皆訓復為進愚謂復者反也復卦以陽既往而復反故名復復无訓進者小畜三陽上爲六四所畜故自止而不進復反于下耳諸儒皆訓進復天下有小人得位而畜君子（所謂從古未有奸臣在内）君子能以正道進而无咎者哉（而大得可立功于外者正有見于此也）是君子與小人可同朝而仕矣

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

訂疑同初九

象曰牽復在中亦不自失也

訂疑初九剛正九二剛中其德同也（亦字幾乎見）

九三輿說輻夫妻反目

本義九三亦欲上進云云至末、

漢上朱氏曰、初二背後三畜于四者比而說之也陽无失道陰豈能畜之哉故其始之與比也溺于一時之私其既而與之爭也激于一時之忿進退胥失矣此君子不可失身于小人之黨也

象曰夫妻反目不能正室也

程子曰、說輻反目、三自為也

六四有孚血去惕出无咎

本義以一陰畜衆陽本有傷害憂懼云〻至末

象曰有孚惕出上合志也

訂疑此爻所謂柔得位而上下應之者也象傳專言上合志者同體也下三爻以六四爲小人六四爻以下三爻爲小人何也曰雜物撰德非中爻不備若以上下相承說則六十四卦三百八十四爻止說得六十四件事透何以冒天下之道乎故上下各自取義不必相蒙易不可爲典要也

九五有孚攣如富以其鄰

本義巽體三爻同力畜乾云〻至末

象曰有孚攣如不獨富也

程傳與衆同欲不獨有其富也

訂疑此處解富以其鄰似說得去至謙六五不富以其鄰如何說昔有小友與先生講孟子秋省斂而助不給謂秋之取民斂從其薄而又且助其不給先生笑曰如子說本句亦好但春省耕句如何講亦此類也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

程傳大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成

本義畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象

訂疑詩谷風集註曰陰陽和而雨澤生夫婦和而家道成果如陰陽和而雨何遂不好睽上九不以遇雨釋羣疑乎昂九三不以方雨虧悔乎但行咎忌雨則泥淖而不可行矣故曰既雨既處處不行也諺曰風送客雨留人風有氣而无質能畜而不能久雨則畜極而成故曰既處君子征凶或曰尚德載誰尚之曰陽尚之陽何為乎尚之曰卦唯一陰少者多之所貴也又居得正位又其性巽入故諸陽喜其温柔惠秀而咸樂與之遊至于五陽皆應則日墮其術中而不自覺矣即如明皇之于貴妃始之寵之无所不至豈料其後一日殺其三子以釀漁陽之變

哉○

象曰旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也

訂疑積之一字有力言非一朝一夕之故由于馴致而然也○

☱☰ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

本義以兌遇乾云云至末○朱子曰上乾下兌以陰躡陽是隨後躡他如踏他脚跡相似

中溪張氏曰履虎尾即書云心之憂危若蹈虎尾是也履虎尾安有不咥人者此特寓言其履至危而不危之象爾

雲峯胡氏曰、程傳訓履為藉為踐、訂疑本疏六三履九二之說以上下論也、本義有所躡而進、本彖傳說而應乎乾○及三四爻辭○以前後論也、于尾字為切、

蒙引大凡臣事剛君及僚友長上朋友之交際有利害難處者○皆虎也○或仕進及一切事為有危機所伏處○即虎尾也○衆義曰、虎、咥人者也○以和說履之○則不見咥而反致亨○以是觀之○人之踐履卑孫○何往而不亨乎○行乎強暴○則強暴服○行乎蠻貊○則蠻貊化○行乎患難○則患難弭○皆和說之效也○然和非阿容也○說非佞媚也○亦恭順而不失其正耳○兌之彖曰剛中而柔外○此其

道也。乾體剛健非專為暴者而象之以虎所以極言和說之

无患也。

彖曰履柔履剛也

註凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也疏卦以六三為主三以陰柔履践九二之剛履危者也

本義以二體釋卦名義雲峯胡氏曰本義謂二體見得是以兌體之柔履乾體之剛非指六三以柔而履剛也

蒙引若只曰以卦體釋卦名義亦未見得非指六三也六三一

爻亦說得卦體如剛中正履帝位只九五一爻亦謂之卦體此見本義用字之密也○若不取剛柔義只是躡乾之後便為履剛則他卦或以震遇乾或坎或艮或巽或離遇乾者皆可名履矣獨此名履者正以兌之至柔而履乾之至剛○剛柔莫以性言恐涉卦德只把柔字當兌字剛字當乾字故謂之二體至下文說而應乎乾方是卦德

訂疑自朱子以後皆謂兌為至柔按八卦之中坤卦三畫皆耦不尤為至柔乎且履與小畜為反對小畜彖傳柔得位指六四則履之柔非指六三而何又卦惟六三一陰則柔為六三明矣

註疏皆指六三本義獨從程傳指兌三爻似非彖傳本意又按
義便見表章註疏折服程朱況前後確証皆二乎
伏羲八卦圓圖兌在左方大陽之卦也震離一陽之卦兌二陽
之卦乾三陽之卦如依本義所云是後天兌三索而得女故爲
少女故以兌爲至柔則伏羲名卦已用後天之易矣必柔指六
三一爻而言始无後天之嫌又通考一陰之卦不獨履小畜爲
然姤曰柔遇剛也柔指初六未嘗指巽也夬曰剛決柔也柔乘
五剛也柔指上六未嘗指兌也同人柔得位得中指六二大有
柔得尊位大中指六五皆未有以爲通指三畫之卦者何獨于
履而不然又履剛本義以爲有所躡而進之義愚謂躡固履也

踐獨非履乎況九五剛中正履帝位以九居五為履義則六三者上躡乾三剛下踐初二兩剛皆為履義又何不可或曰履虎尾、非謂以兑躡乾之後乎、曰履虎尾只取危象耳書曰若履虎尾何嘗取躡乾後哉

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

訂疑名卦繫辭各自取義卦自取一柔履五剛辭自取兑說應乾剛不可相泥如夬彖傳既取剛決柔釋卦名又取卦德以贊之六十四卦多如此

平菴項氏曰、莊周曰虎媚養己者順也唯柔順而說則履虎尾

而不咥人、且有能亨之理。

雲峯胡氏曰、說而應乎乾、亦是以下體之兌應上體之乾、若蒙曰志應、師曰剛中而應、是剛柔兩爻自相應、比小畜上下應、是一爻為主、而衆爻應之。

蒙引本義以卦德釋彖辭。不曰卦辭而曰彖辭、以經文履字兼（當作連）卦與辭。而彖傳則卦名履字已別解。此只作彖辭者也。

訂疑世本多作卦辭。傳寫之訛也。

剛中正履帝位而不疚、光明也

本義又以卦體明之、指九五也。○雲峯胡氏曰、釋彖已畢、又于

此專指九五一爻以推廣其義猶乾坤文言也
蒙引此非文王本意孔子別取一義也○李東一曰此于上文无干不必拘拘牽合
訂疑此以卦體而贊履道之大與始彖傳同

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

程傳天在上澤居下云云至末○程明道曰古者冠昏喪祭車服器用等差分明莫敢僭踰故財用易給而民有常心今禮制未修奢靡相尚卿大夫之家莫能中禮而商販之類或踰王公禮制不足以檢飭人情名類不足以旌別貴賤既无定分則奸

詐撰者人人求厭其欲而後已豈有止息哉此爭亂之道也
訂疑程傳大畧本明道之說而推及于德位之相稱是深一層
意竊意象傳本意只是禮達而分定耳○象傳本義止程傳備
矣一句其傳曰以下乃成矩附録者詳坤六二文言
厚齋馮氏曰、天澤上下自是孔子贊象之意然市合之取諸噬
嗑備豫之取諸豫古人用字同聲者皆通則履之為禮因天澤
之象亦可兼通要之立卦之義則以踐履之履也
棨引辯上下定民志則以諸侯而請隧大夫而請繁纓者无有
也以大夫而僭八佾者无有也以[illegible][illegible]而僭稱公者无有也庶

人而帝服倡優而后飾者○无有也○

訂疑卦名卦辭之履○取踐躡之義○三四爻同○餘爻取歷履之義○

大象借為禮制之義○

初九素履往无咎

註處履之初、為履之始、履道惡華、故素乃无咎、訂疑以制行言○

程傳夫人不自安于貧賤之素、則其進也、乃貪躁而動、求去乎貧賤爾、非欲有為也、既得其進、驕溢必矣、故往則有咎、賢者則安履其素、其處也樂、其進也、將有為也、故得其進、則有為而无不善、乃守其素履者也、訂疑以士人出處言○即達不變塞意○近

皆從之象引亦然

本義以陽在下居履之初云云訂疑玩以陽在下句是以士之安貧樂道者言本象傳獨行願也來

臨川吳氏曰初九陽剛安于在下不變所守素其位而行者也舜飯糗茹草若將終身顏子居于陋巷不改其樂其斯之謂與

訂疑與本義同

訂疑象傳云獨行願也即不得志獨行其道之意晉之初六象傳亦云獨行正也本義吳氏之說蓋有據矣若以仕進說非此二進于初以无應而為幽人初之无應與九二同而位又在二下何

不足以見本義吳氏之確

言已進之人乎愚又按初為履之始上為履之終此二爻當（視本義吳氏更確）泛言制行之道出處常變皆在其中不宜以出處言也素履即中庸素位而行之意此道可該聖賢一生行事至上九則要其終而言之也象傳獨行願也竊恐是孔子之意耳

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

程傳九二居柔寬裕得中云云○本義剛中在下云云至末○進齋徐氏曰上无應與而獨善其身日用常行坦然平易不為艱難阻絕之行自守以貞外物不亂故吉

訂疑程傳本義徐氏皆看得坦字重了愚謂坦坦猶言衎衎衎衎和樂意坦坦亦坦蕩蕩之意耳飛航講意云坦坦是九二剛中无應不得志獨行其道所謂居易以俟命无入不自得者也

象曰幽人貞吉中不自亂也

程傳其中心安靜不以利欲自亂也 訂疑中謂中心是象引以德言非

訂疑中不自亂與獨行頗相似但獨行頗則獨見得是一家沮之而不顧一國沮之而不顧天下沮之而不顧中不自亂則獨見得非一家強之而不為一國強之而不為天下強之而不為

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

王氏畧例凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也故履卦六三爲兑之主以應于乾成卦之體在此一爻故彖取其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而止說一爻之德故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰爲吉也九五夬履云云履道惡盈而五處尊位三居陽則見咥也

本義六三不中不正柔而志剛云云至末雲峯胡氏曰六三

眇自以爲能視跛自以爲能履猶武人自以爲能有爲于天下也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

註逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也

本義九四亦以不中不正履九五之剛云云

蒙引六三以柔處剛是柔而志剛九四以剛處柔是剛而能柔

此吉凶之所以異○

飛航講意三四不中正同、而吉凶異者、三柔而志剛○則有自用之心○四剛而能柔○則有知懼之心○彼瞿氏之禍萌于驕乗條侯之〻釁開于取筯○失愬〻之義矣○

壯光本曰、王註以履虎尾愬〻為句○終吉為句○程傳本義以履虎尾為句○愬〻終吉為句○傳義據象傳而理較長○

象曰愬〻終吉志行也

九五夬履貞厲

程傳夬、剛決也、五以陽剛乾體○居至尊之位○任其剛決而行者

也。如此。則雖得正。猶危厲也。古之聖人。居天下之尊。明足以照。剛足以斷。勢足以為。然而未嘗不盡天下之議。雖芻荛之微必取。乃其所以為聖也。履帝位而光明者也。若自任剛明。決行不顧。雖使得正。亦危道也。况剛明不足者乎。

本義九五以剛中正履帝位。而下以兌說應之云云。○蒙引剛中正、則有能為之資、履帝位、則有可為之勢、下以兌說應之、又得以遂其欲為之志、此幸而不幸者也、故雖正亦危、夫才常傷于所恃、而危多出于所安、

訂疑彖傳統論一卦之體。以剛中正履帝位而不疚。贊履道之

○大就好邊說○乃是卦辭外意○非本旨也○九五一爻○不足全體夬履○就不好邊說○便不取剛中正履帝位之義矣○說而應乎乾○本以釋履虎尾不咥人之意○就卦之全體言○九五下應九二○則為无應○又取不得下以兌說應之之義矣○故象傳但曰位正當○而不取兌應之義○程傳只云陽剛乾體居至尊之位云云○不取中正兌應之義○是矣○本義未免為蛇足（子朱子尚有何說）○世安有剛中正履帝位而猶夬履者乎○鄭申甫曰、五剛中正、彖曰不疚、而爻厲之、何也、訂疑曰、孔子見爻辭如此（十翼大率皆然）○未盡其蘊○故于彖傳特發一義云云○乃孔子之易也○

彖曰夬履貞厲位正當也

程傳戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

本義傷于所恃○雲峯胡氏曰或恃其聰明或恃其勢位

上九視履考祥其旋元吉

註禍福之祥生于所履處履之極履道成矣故可視履而考祥

程傳上處履之終于其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉

本義視履之終○以考其祥云云○雲峯胡氏曰、凡事善、而或一事之未善、一事中九分善、而或一分之未善、皆非旋也、皆非大善而吉也、訂疑太深、恐无全人○

蒙引只據履之終而言考者、稽卜未來也、祥字兼休咎意○

訂疑上九對初九爻看○初為履之始○故示以制行之法○曰素履往无咎○上為履之終○故卒言要終之事○正省其平生之素履也

杜光本曰、註傳本義○及雲峯虛齋○俱以祥兼禍福言○

鄭申甫曰、本義以履終論祥、然則未終○不用考乎○考无時而可忽也○有一生之終○有一日之終○有百行之終○有一事之終○非以

上當考而初未用考也特以上在卦終而發之自考密故得其旋到終而後考便自无及

訂疑鄭氏之說雖非爻辭本義然教人自始至終隨事省察深有功于學者

飛航講意視履兼省之心術考之行事二義

彖曰元吉在上大有慶也

本義若得元吉則大有福慶也胡氏曰吉所以為慶元所以為大

訂疑大有慶即是元吉本義以元吉作人事盡善大有慶作效

驗。非。胡氏亦然。彖傳重在上二字。上之為言終也。言履之終。而元。吉。可。謂。有。始。有。終。而。大。有。慶。也。

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

程傳小、謂陰。大、謂陽。往、往之于外也。來、來居于内也。陽氣下降。陰氣上交也。陰陽和暢。則萬物生遂。天地之泰也。以人事言之。大則君上。小則臣下。君推誠以任下。臣盡誠以事上。上下之志通。朝廷之泰也。陽為君子。陰為小人。君子來處于内。小人往處于外。是君子得位。小人在下。天下之泰也。泰之道吉而亨也。

廬山李氏曰、天位乎上。地位乎下。此乾坤之體也。天氣下降。地氣上騰。此乾坤之用也。當泰通之時。陽來于內。陰往于外。來者爲主。故大者吉而亨也。

本義爲卦天地交而二氣通。云云至末、

雙湖胡氏曰、伏羲畫卦。陰陽一時俱定。卦中爻畫。无能上下往來之理。唯筮遇九六。則有本卦之卦。以爲占。文王觀象而繫卦。見此卦有自彼卦來之象。非揲蓍求卦之義也。

蒙引卦名曰泰、以天地交而二氣通言。就造化之本不可相无者取也。卦辭曰小往大來、以內君子外小人而言。就淑慝之分

上取也○

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

建安丘氏曰、陰陽以氣言○健順以德言○君子小人以類言○內外釋往來之義○訂疑消長亦然○陰陽健順君子小人釋大小之義、彖引天地交而萬物通、此正以陰陽造化之本不能相无者言也、內陽而外陰以下、此正以其類之叙歷而言也、

陰陽健順皆○以不能相无者明○之健順不主造化言而

訂疑坤初爻本義云于其不能相无者既以健順仁義之屬明

（本不可以淑慝分係後訂疑後攙也混）

之而无所偏主云。說卦傳曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。則內陽外陰。內健外順。皆以不能相无者明之也。健順配剛柔仁義。順亦美德也。不宜作慝類言。〇慝按丘氏以陰陽屬氣。健順屬德。氣以造化言。德以人性情言也。又按剛柔陰陽。或有淑慝之分。至于健順。並則未有以淑慝分之者也。故在泰則健順皆君子之美德。而內健外順。又所謂剛而能柔。得體用之宜者也。若否則云內柔而外剛。不云內順而外健者。（可見否卦只說得內柔而外剛。說不得內順）蓋內柔而外剛。乃色厲而內荏。內多欲而外施仁義之人也。（而外健）乃小人之道也。彖傳用字精矣。〇蒙引曰。內陽而

外陰、內健而外順、主造化言、內君子而外小人、主人事言、又曰陰陽以體言、猶諸卦之卦體也、健順以德言、猶諸卦之卦德也、愚謂蒙引後說却是、足以見健順之不主造化言而亦不可以敘應分矣、

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

疏言后者、以不兼公卿大夫、故不云君子也、兼通諸侯、故不得直言先王、欲見天子諸侯、俱是南面之君、故特言后也、

訂疑三公三孤、皆有燮理弘化之責、豈不是裁成輔相、故曰君相造命、其曰后者、特以人主配天地而為三才爾、莫泥此而謂

大臣无輔相財成之責也○

本義財成以制其過○輔相以補其不及○朱子曰、裁成是截做段子底○輔相是佐助他底○天地之化○儱侗相續下來○聖人便裁作段子○如氣化一年一周○聖人與他截做春夏秋冬四字○節齋蔡氏曰、天地之道○以氣形全體言○天地之宜○以時勢所適言○財成者、因其全體○而裁制其節使不過○輔相者、隨其所宜○而贊補其不及○如天氣流行○籠統相續○則為之裁制○以分春夏秋冬之節○地形廣邈○經緯交錯○則為之裁制○以分東西南北之限○

訂疑四方不如九州○此裁成天地之道也○春生秋殺○此時運之

自然。高黍下稻。亦地勢之所宜。聖人則輔相之。使當春而耕。當秋而斂。高者種黍。下者種稻。此輔相天地之宜也。

初九拔茅茹以其彚征吉

程傳君子之進。必與其朋類相牽援。如茅之根然。拔其一。則牽連而起矣。茹、根之相牽連者。

本義三陽在下。相連而進。云云至末。

棠引拔茅、則其茹自以彚而起也、

訂疑本義引郭璞洞林讀至彚字絕句。從程傳也。以拔茅茹為一小讀至以其彚為一句。棠引以拔茅為讀、茹以其彚為讀、盖

本象傳而云也不知象傳本全舉爻辭故舉上下各兩字而包其中之數字如包荒得尚于中行亦舉首尾兩句而包其中數句也

梁山來氏曰茹者根也初在下根之象也

象曰拔茅征吉志在外也

傳時將泰（杜充本同當作時方泰）則群賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也（訂疑上卦為外）

○嘗引伊尹曰吾豈若使是君為堯舜之君是民為堯舜之民哉所謂志在外也

訂疑或曰君子不願乎其外而泰之初九志在外何也曰大人之學明德新民合下便如此當家修之時則志尚仁義當學優之時則志在君民皆吾分內事也若俗儒之學却是要干祿其起初念頭便差故泰之初九渙之六三與咸之初六志在外同而公私自別矣

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

程傳二以陽剛得中上應于五五以柔順得中下應于二君臣同德是以剛中之才為上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河

不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之之道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習于久安安于守常惰于因循憚于更變非馮河之勇不能有為于斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含弘之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心狃于泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及

于遐遠之事哉○治夫。泰者○當周及庶事○雖遐遠不可遺○若事之微隱○賢才之在僻陋○皆遐遠者也○時泰則固遺之矣、朋亡、夫時之既泰○則人習于安○其情肆而失節○將約而正之○非絕去其朋與之私○則不能也○故云朋亡○自古立法制事○牽于人情○卒不能行者多矣○若夫禁奢侈○則害于近戚○限田產○則妨于貴家○如此之類○既不能斷以大公而必行○則是牽于朋比也○治泰不能朋亡○則為之難矣○治泰之道○有此四者○則能合乎九二之德○故曰得尚于中行○尚、配也○

本義九二以剛居柔○在下之中○云云至末、○雲峯胡氏曰、若包

荒而无斷制、非剛柔相濟之中也、必包容荒穢、而又果斷剛决、則合乎中矣、雖不遐遺、而或自私于吾之黨與、則易至狥情、非輕重不偏之中也、唯不遺遐遠、而又不昵朋比、是不忘遠、又不泄邇也、合乎中矣、本義而字當細玩。

蒙引程傳最明白。句句。可玩。包荒雖與馮河相對。不遐遺雖與朋亡相對。其實四事。各有中。行非必合二者而言。乃為中行也。析而言之。一事有一事之中。合而言之。則統體一中也。

訂疑程傳分四事。各自有中。本義合二事以見中。胡氏從本義。蒙引從程傳。愚謂包荒馮河。一剛一柔。合而為中。猶可也。若不

遐遺與朋亡已各自合乎中矣非有偏倚之患也豈必二者相濟而後得中乎此蒙引之所以必從程傳也

洪氏發明曰尚中行者尚二之中行也包荒四句俱兼人與事○須包荒者待人恕處事寬也馮河者罪必討弊必革也不遐遺者舉必及側陋圖必及隱微也朋亡者近幸必勿昵便私必勿狃也

訂疑上三句兼人與事則可朋亡如何兼事說講書當隨本文意義不可預作一例看

象曰包荒得尚于中行以光大也

程傳舉包荒一句而通解四者之義。梁山來氏曰、孔子小象。多是如此。

或問包荒得尚于中行、以光大也、以九二剛中、有光大之德、乃能包荒耶、為是包荒得尚于中行、所以光大耶、朱子曰、易上如說以中正也。皆說以其中正。方能如此。此處也只得做以其光大說。若不是心胸明闊底。如何做得。

補曰、存諸心。則為光大。發諸事。則為中行。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

程傳三、泰之盛也、物理如循環、在下者必升、居上者必降、泰久

而必否故于泰之盛與陽之將進而戒之曰无常平而不險陂者謂无常泰也无常往而不反者謂陰當復也平者陂往者復則爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其心慮正固其施爲如是則可以无咎

本義將過于中云云至末○雲峯胡氏曰九三將過乎中其陂其復此天運之必至而有孚者也能存艱苦貞固之心不必憂天運之必至泰之福可常享矣

古爲徐氏曰平陂往復者天運不能无艱貞勿恤者人事所當盡天人有交勝之理處其交復其會者必有變化持守之道若

一諉之天運以為无預于人事則聖人之易可无作矣
宋衷曰地平極則險陂天行極則還復梁山來氏曰无平不陂以上卦地形險夷之理言无往不復以下卦天氣往來之理言艱者焦心勞思不敢慢易之意貞者謹守法度不敢邪僻般樂之意勿恤其孚者不憂此理之可信也
訂疑平陂往復分就天地說大象小象彖傳諸天地字皆從卦彖生來
蒙引平陂往復只泛言泰極否來之意自見于言外耳
飛航講意以平陂之勢言平則必陂未有能强之使留者以往

復之氣言往則必復未有能却之不至者此理勢之必然而可憂也○蓋治亂之相仍者天也○保其治而不至于亂者人也○必也其艱乎思患豫防夙夜勿敢康也必也其貞乎持盈守滿幾微无敢忽也若然則制治于未亂而亂不生保邦于未危而危不作何咎之有平陂往復之孚可勿用恤而享長泰寧之福抑可以長享詎非保泰至計哉○訂疑解貞字與艱字无別不如來氏切○

象曰无往不復天地際也

程傳陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常

理也、。演本小往大來。形无往不復。好。

梁山來氏曰、外卦地內卦天。天地否泰之交會。正在九三六四之際也。

訂疑此說極切當從。

東萊呂氏曰、无平不陂、天地際也、今本作无往不復、晁氏曰、宋衷本作无平不陂、无往不復、鄱陽董氏曰、程傳仍今本、本義從古易、然先儒閒兩存之、今不敢輙改、姑從程傳云、

訂疑古本无平不陂。乃舉上句以包下句也。象傳此例甚多。本義從古易為是。今本作无往不復。是舉下句以包上句。易象傳中最少。宋衷並舉二句。與象傳天地字義雖全。然象傳釋爻辭。

並舉二句者亦鮮矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

本義已過乎中泰已極矣云云至末○朱子曰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰也○蒙引依富家大吉則陰主富此又云不富何也曰陰主利以陰之能言也陰不富以陰之質言也

○訂疑或説不富不戒亦兼三陰言蒙引非之愚謂以象傳觀之則或説爲是○又按翩翩爲句不富屬下句象傳斷句取義爾

象曰翩翩不富皆失實也

程傳陰本在下之物、今乃在上、是失實也、

訂疑爻辭本義云、三陰翩然而下復云云。又曰、陰虛陽實。凡言不富者皆陰爻也。此義甚明正。不知象傳本義何為忽從程傳。必其未定之說。誤入本義也。蓋陰陽消長之際。以在內為得時。以在外為失勢。故卦辭曰。小往大來吉亨。今又以為陰本在下、在上為失實、是又一說。與卦辭背。愚謂皆字解翩翩字。失實解不富字耳。

六五帝乙歸妹以祉元吉

程傳史謂湯為天乙、厥後有帝祖乙、亦賢主也、後又有帝乙、多

士曰、自成湯至于帝乙、罔不明德恤祀、稱帝乙者、未知孰是、以爻義觀之、帝乙制王姬下嫁之禮法者也、自古帝女雖皆下嫁、至帝乙然後制為禮法、使降其尊貴以順從其夫也、訂疑○周姬姓故女稱王姬、商子姓不稱王姬也、又釐降二女于嬀汭、使就婦道以事其夫○帝○堯○已○然○不○可○云○帝○乙○始○制○此○禮○也○本義云○帝乙歸妹之時○亦嘗占得此爻云：○理或然也○

○本○義○不○從○程○傳○想○亦○以○此

六五以陰柔居君位○下應九二剛明之賢○五能倚任其賢臣而順從之○訂疑本義因之○如帝乙之歸妹然、則以之受祉且元吉也、

臨川吳氏曰、京房傳、載湯歸妹之辭、曰无以天子之尊而乘諸侯、无以天子之富而驕諸侯、陰之從陽、女之順夫、天地之義也、往事爾夫、必以禮義、其辭雖善○要是後世好事者假託爲之○或乃因是遂指帝乙爲湯、而謂非受辛之父者、惑矣○

訂疑左傳哀九年、晉趙鞅卜救鄭、陽虎以周易筮之、遇泰之需、曰、宋方吉、不可與也、微子啓、帝乙之元子也、宋鄭甥舅也、以帝乙爲紂之父左氏近古必可從也

據時代、先後爲斷○尚論之法○也

象曰以祉元吉中以行願也

程傳有中德、故能任剛中之賢、所聽從者、背其志願也、非其所

欲、能從之乎、○進齋徐氏曰、居中應二○行其志願非勉强也○洪氏發明非有中德○未免為讒邪所間○鮮有能行其願者○故爻慶得人而彖本一中○見非賢无以保泰○非中无以下賢也○

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

子夏傳隍、城下池也○城之為體○由基土培扶○乃得為城○今不培扶○城則損壞○以此崩倒○反復于隍○猶君之為體、由臣之輔翼、今上下不交、臣不扶君、君道傾危、訂疑此殊无謂○可見非子夏之傳○後人所託也○

一伏復字

程傳掘隍土積累以成城○如治道積累以成泰○及泰之終○將反

于否○如城土傾圮復反于隍也○君之所以能用衆者○上下之情通而心從也○今泰之將終○失泰之道○上下之情不通矣○民心離散○不從其上○豈可用也○用之則亂○訂疑勿用師、作寔事說○

本義泰極而否○城復于隍之象云云 訂疑通作象說○

進齋徐氏曰、古之人君○有處泰之時○忽安逸而不戒○馴至于喪師敗國○窮守一邑○而播告之修○不能及遠○雖貞固自保○卒貽于古之羞者○不知此爻之義也○ 訂疑亦全以寔事言○

趙氏曰、九三之時○尚可爲也○故能艱貞則无咎○上六之時○不可爲也○雖自邑告命而不免于吝○此所以貴制治于未亂○保邦于

未危也

訂疑上六爻辭○即作實事言亦可○自古危亂之積○大率乘于泰

寧之後○上下荒佚○紀綱弛○人心懈○其○城○郭○宮○宇○社○稷○宗○廟○道○路○

入國觀

陳塗之茀草蓁公知其必亡之類

橋○梁○莊○垣○廬舍莫不頹圮摧壞而後危○亡○隨之○此○觀○風○者○入○境○

而○知○治○亂○也○象傳亦即作實事說○

杜光本曰、本爻復宇○與○三○爻○无○往○不○復○底○復○宇○相○應○九三是泰

將極○言復之理○上六是泰已極○言復之事○

象曰城復于隍其命亂也

本義命亂故復否○告命所以治之也○

訂疑以命為政令之命是

也。

梁山來氏曰、命即可以寄百里之命。命字謂政令也。蓋泰極而否。雖天運之自然。亦人事之所致。惟其命亂所以復否。聖人于泰終而歸其咎于人事。其戒深矣。

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

程傳匪人、謂非人道也、不利君子貞、君子正道、否塞不行也、

本義否、閉塞也、云云 訂疑因程傳。

呂伯恭曰、否天地不交、有天地之形。而無乾坤之用。

訂疑否時之匪人○害君子之正道○泰六四本義小人合交以害正道是也○與比之匪人○皆匪類之人也○

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

訂疑泰言健順否言柔剛○健順皆美德也○故內健外順泰之道○內柔外剛○乃色厲而內荏○內多欲而外施仁義也○故內柔外剛否之道○

彖曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

疏君子于否塞之時以節儉為德避其危難不可榮華其身以居倖位

程傳觀否塞之象而以儉損其德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居榮顯之位禍患必及其身故宜晦處窮約也

本義收斂其德不形于外云云○施達泉曰君子當否之時豈肯為祿位所羈絆但恐其收斂不密人得而物色之小人反借此為籠絡之計受之則失節不受則賈禍甚有不易處者故君子深自韜晦使人不得以祿位榮我此不特守道不屈之貞亦

本義達泉深有益于帝祖思一流人

明哲保身之智也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

程傳泰與否皆取茅爲象者以群陽群陰同在下有牽連之象也泰之時以同征爲吉否之時則以同貞爲亨

本義三陰在下云云○建安丘氏曰君子小人本无定名唯正與不正而已正便是君子不正便是小人否小人道長之卦不利君子貞之時以下三陰言之則皆爲時之小人唯初六之過未形易于從善聖人于此即以正勉之蓋小人而能正則變爲君子矣故彖辭以貞屬君子而初六以貞訓小人所以爲小人

謀即所以為君子謀也

洪氏發明天下有小人之尤者不可化誨天下有君子之純者不待勸勉初悪未形周公猶望其為君子故于三陰並進獨勉初以貞貞者不植黨害正也不唯善類獲全生靈受福而已亦得所覆庇豈不吉亨

訂疑貞者只是不植黨不害善不市權不引君于非便是有以薦賢為貞者竊恐賢者耻之

象曰拔茅貞吉志在君也

蒙引玩志在君之辭知自古小人敗人国家者都是志不在君

只知有其身之富貴而已故曰鄙夫可與事君也與哉其所患得失只在其身无豫其君也

訂疑泰初九志在外者以三陽在內為得勢故以外卦為天下蒼生而不為區區事君容悅之辭否初六志在君者以三陰在下而奉上故以志在君為貞而不責以天下一家饑溺由己之事盖小人何知有天下但得其愛君一念足矣所謂有事君人者婦寺之忠也不可說得太好了

六二包承小人吉大人否亨

本義陰柔而中正云云　潜室陳氏曰程傳謂承順乎上求濟

其否云云、看來只是否之時、居中用事、為卦之主、但其質柔順而居中正、乃小人之忠厚、善承君子者、故在小人分上、不害為吉、大人如是、則可羞矣、

蒙引大人身既否矣、道何以亨。道不以窮達為存亡也。若不安守其否、則將枉道以入小人之黨。如嚴尤荀彧之徒、道安得亨、此亦如遯亨本義云、身雖退而道則亨也。又曰、否者、儉德辟難之意、又曰、蔡邕之于董卓、張浚初年之于汪黄、亦為其所包承也。

訂疑小人之善柔者、雖內與大人相忤、外常作好面目相待。口

蜜腹劍之人最不可測大人奉身卑退以常情言之見為身否其實則道亨而身名俱全亦身之亨也不然李斯父子求牽黃犬出上蔡門陸士衡思聽華亭鶴淚豈可得乎然在大人則見幾明決萬不至此

杜光本曰易中二爻惟乾與否稱大人則否二爻之大人雖對小人而言然不曰君子而曰大人明是上聖大賢非泛稱君子有淺深懸絕之可比也當否之時豈有受小人之包承不身否而道亨者周公言大人否亨乃舉其已然以勉占者非恐其不然以勉大人也嚴尤蔡邕荀彧之流不惟不可以稱大人并不

可以稱君子。有學无識。何道可亨。只一于受小人之包承。不能安守其否而已。虛齋諸家引以為踰過矣。

象曰。大人否亨。不亂群也。

本義。言不亂于小人之群。

訂疑。與程傳同。

六三。包羞。

本義。以陰居陽。而不中正云云。○朱子曰。初六是那小人欲為惡而未發露之時。到六二則已是打破頭面了。然尚自承順那君子。未肯十分做小人。到六三便全做小人了。所以包許多羞恥。

訂疑。小註與本義稍異。

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

本義否過中矣將濟之時也○云云○進齋徐氏曰否九四有命○即泰九三○无往不復之義○言陰陽往來否泰反復○天運之常道○固如此也

蒙引否過中矣將濟之時也是解有命○九四以陽居陰○不極其剛○是解无咎○又曰不極其剛○此義少有能識之者○雖司馬溫公亦未盡此理○所以亟反新法○直至顧役之法○亦皆罷之○是以一轉而為紹聖之禍○

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

程傳五以陽剛中正之德居尊位。故能休息天下之否。大人之吉也。否既休息。漸將反泰。不可便為安肆。當虞否之復來。曰其亡矣。其亡矣。其繫于苞桑也。漢王允。唐李德裕。訂疑五王亦然。不知此戒。所以致禍敗也。訂疑本義從之。

胡雲峯曰。以大人而處六二之時。有德无位。當守其否而後道亨。以大人而居九五之位。則有德有位。能休時之否矣。然謂之休否。否雖暫息。猶未盡傾也。

叅義无道之君○自謂其不亡○故亡○有道之君○常懼其亡○故不亡○訂疑志驕于業泰○體逸于時安○病加于小愈○官怠于宦成○休否、暫息其亂○未盡傾也○時加警懼○若禍亂之无日○則萬世不拔之業○即其亡之一念基之○

象曰大人之吉位正當也

姚僦昌曰、孔子不能休春秋之否○德在而位不在也○平王不能休東周之否○位在而德不在也○

上九傾否先否後喜

程傳上九否之終也○物理極而必反○故泰極則否○否極則泰○上

九否既極矣。故否道傾覆而變也。

訂疑鼎初六鼎顛趾利出否本義曰、鼎舊有否惡之積焉。因其顛而出之。則為利矣。愚謂傾否即出否之義也。從前穢惡之積。至此盡傾出之。无遺矣。

董溪王氏曰、言傾否而不言否傾。人力居多焉。以陽剛之才。居否之終。固所優為也。訂疑休否亦然。

象曰否終則傾何可長也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

程傳為卦乾上離下○以二象言之○天在上者也○火之性炎上○與天同也○故為同人○訂疑此只宜于大象言之○以二體言之○五居正位○為乾之主○二為離之主○二爻以中正相應○上下相同○同人之義也○又卦唯一陰○衆陽所欲同○亦同人之義也○于野、謂不以暱近情之所私○而于郊野曠遠之地○既不係所私○乃至公大同之道○无遠不同也○其亨可知○能與天下大同○何險阻之不可濟○故利涉大川○君子之貞○謂天下至公大同之道○故雖居千里之遠○生千歲之後○若合符節○推而行之○四海之廣○兆民之衆○莫不同○小人則唯用其私意○所比者○雖非亦同○所惡者○雖是亦異○故

其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之
貞正
本義以離遇乾云云　訂疑從程傳
建安丘氏曰利涉大川者此同舟共濟何患胡越之異心也　訂
疑此與本義背是不得不同者勢也非同心也
雲峯胡氏曰君子周而不比和而不同而卦名曰比曰同何也
曰比者一陽為眾陰所比而坎陽居五為得其正故曰元永貞
是其比也即所以為君子之周同人一陰為眾陽所同而離陰
居二為得其正故曰利君子貞是其同也即所以為君子之和

同人于野其同也大利君于貞其同也正然有所同者大而不出于正者故又當以正為本

蒙引于野謂曠遠而无私亦隨所處之位言如在一家則大同于一家在一鄉則大同于一鄉國與天下皆然所同无私則足以致人之親輔來人之信從如愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之有親則可久有功則可大何舉不遂何往不濟故有亨道凡事皆亨也利涉取其大而難者大川利涉餘事可知　訂疑亨次言涉川舉一事言蒙引云云是舉業

又曰必合于君子之正乃為于野而得亨而利涉所謂易以道

義配禍福而非術數之學也

孫質庵曰正者人心之公理不期同而自无不同者也故同出于正則同以天下不為多同以一人不為寡不然雖盡天下而與之總是私情之合而已

飛航講意同人之道貴公于野公也同人之道貴正利君子貞正也

前疑或曰公與正何如（公正不可相无）曰如云當理而无私之謂仁世有公而不正者故誠意者必先致知亦有正而不公者故致知之後必要誠意

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

訂疑畧例。一卦五陰而一陽。則一陽為之主。五陽而一陰。則一陰為之主云云。詳比上下應也。梁山來氏曰。八卦正位離在二。不唯得八卦之正位。而又得其中。

同人曰

程傳此三字羨文。訂疑郭京删之。本義與程傳同。其以為申以同人曰。又或以為敘口辭。不作衍文者。妄也。

同人于野亨利涉大川乾行也

程傳至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也○蒙引獨利涉者以乾行而利涉則亨不假言矣訂疑亦以利涉為濟變言○

梁山來氏曰乾行指利涉一句○

○訂疑乾行多有言兼釋于野亨者又程傳以行作去聲蒙引亦同愚謂行字當作平聲釋利涉也本義曰以健而行故能涉川（不从善體本義涉未有不以行作去聲而謂乾行）（為兼釋于野亨者）可見矣其帶同人于野亨者猶恒亨无咎利貞久于其道也○雖（後例精確）帶恒亨无咎而意釋利貞也大畜利涉大川彖傳曰應乎天也亦乾行之意○蓋乾天下之至健也○德行恒易以知險故尤利涉

○川需亦取此義○

文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

程傳有文明之德而剛健○以中正之道相應○乃君子之正道也○

○天下之志萬殊○理則一也聖人視億兆之心猶一心者○通于理而已○文明則能燭理○故能明大同之義○剛健則能克己○故能盡大同之道○○朱子曰、此說甚善○

蒙引天下之理○正而已矣○人同此心○心同此理○故君子正○自有以通天下之志○皇極外篇云○室中造車○天下可行○軌轍合故也○茍能順天理○合人情○日月所照○皆可行也○此通天下之志之說

也

訂疑人皆謂中正屬己應屬人非也九五剛健中正六二柔順中正各以中正相應何分人己乎

杜光本曰同人曰應乎乾曰乾行而六十四卦无言應乎坤无言坤行者乾主感坤主應大川之屬非以健而行罕濟也

象曰天與火同人君子以類族辯物

註君子小人各得所同疏辯物謂分別事物各同其黨使自相同不間雜也　訂疑註窄疏寬

程傳各以其類族辯物之同異　訂疑類字不着力着力在辯字

以字屬類族二字。若君子小人之黨、善惡是非之理、物情之離合、事理之異同、君子能明辯之、故處物不失其方也、如疏。又似辯物居方。

本義類族辯物、所以審異而致同也。訂疑如疏。○朱子曰、類族是就人說、如分姓氏、訂疑通。辯物是就物說、如牛是一類、馬是一類、俚又曰、言類其族、辯其物、如青底做一類、白底做一類、恁底類了時、同底自同、異底自異、

訂疑朱子之說。无甚理會。馮去非、吳臨川、又以類族法天覆、辯物法離照、殊拘殊鑿、近時又皆就辯名分上說、則全似侵大象

矣

卦名同人以人類言為是而人類中有善惡是非則程傳君子小人之黨善惡是非之理二語可總括之而物情之離合事理之異同不出上二句也蓋人之賢不肖其大分也君子則隨其族而類之賢與賢為一類不肖與不肖為一類此類族也然就

就類族之中辨物從來有今說

其中細分之其為物又各不同如伊尹伯夷柳下惠孔子皆聖

得如此精要

人之族也而清任和時又異矣此辨物也又以善惡是非之大分言之如舜之問察邇言其善不善分作兩途所謂類族也而就其善之中又細分之有大小厚薄之不同舜則執兩端而用

其中所謂辯物也若此者其心大如天明如火故能審其異而致其同也類族辯物皆以審異而所以審其異者正欲致其同也此如博學詳說皆以審其異至于反而說到至約之地則致同矣若只管說同而不審其異是君子乃一无星之稱无寸之尺是老莊之所謂玄同爾豈聖人中正之道哉或曰既審異矣同者同之可也異者可强同乎曰此如仁者愛人知者知人愛者同也知者異也知不妨愛且以成其愛但要君子之心有權衡耳鄭孩如曰聖人欲君子不入于小人之黨故必類而辯之可謂片言居要矣

初九同人于門无咎

註居同人之始、訂疑當作初。為同人之首當作始。者也、无應于上、心无係吝、通夫大同、出門皆同、故曰同人于門也、出門同人、誰與為咎、程傳本義從之。

雲峯胡氏曰、同人與隨之初。皆易溺于私。隨必出門而後有功。同人必出門而後无咎。

訂疑曰門。曰宗。曰莽。曰墉。曰郊。皆自爻位之遠近取之。

象曰出門同人又誰咎也

雷氏曰、同人于門、亦各道也、故釋之曰出門同人、則通而不狹

矣、

訂疑爻曰于門、亦曰門以外皆所同之人也、彖傳恐人不達此（將爻辭倒之加一）意、故以出字明之、恐其近暱于二也、（出字便視爻辭意更明白）

六二同人于宗吝

疏係應在五、而和同于人、在于宗族、不能弘闊、是鄙吝之道、故象曰吝道也、

程傳二與五為正應、故曰同人于宗、宗、謂宗黨也、同于所繫應、是有所偏與、在同人之道、為私狹矣、故可吝、

本義六二雖中且正、云云

訂疑程傳本義皆從疏、

鄭孩如曰、二應五、正也○而以爲吝○何也○吾以爲非應五之爲吝○（此辭方與彖傳合）

乃未得應五之爲吝也○蓋二在初三之間○初三與二○俱爲內卦○有宗之象焉○二以其近親也○未免有繫焉○訂疑離、麗也○一陰麗乎二陽之間○未能即同于五○此所以吝也○此說本之蘇子瞻○曰凡言宗者○其同體也○

訂疑宗、宗族也○離三爻、同體者也○猶宗人之同姓也○二五正應○乃近同于上下兩陽○不能舍宗人而上同于五○以從正應○與○隨○六二同若睽之六五○則能舍厥宗而下從九二○如噬膚之易矣○

○書曰、敦敘九族○九族克睦○而周道親親○尤篤于宗族○同人于

宗乃吝者何也、親親者情相洽也、莫過家人、尊賢者義相合也、莫如同人、在家人則取其交愛之意、在同人則取其尚友之規、使仲弓子賤終身胥其父兄宗族、何以為賢

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

程傳卦惟一陰、諸陽皆欲同之、三又與之比、然二以中正之道、與五相應、三以剛強居二五之間、欲奪而同之、理不直、義不勝、故不敢顯發、伏藏兵戎于林莽之中、懷惡而內負不直、故又懼、時升高陵以顧望、如此至于三歲之久、終不敢興、此爻

小人之情狀

本義剛而不中云云　或問伏莽升高陵如何、朱子曰、三欲同于二而懼九五之見攻故升高伏莽欲敵之而五陽方剛則不可奪故三歲不興

訂疑程傳謂伏莽爲不顯發、升高陵爲畏懼、而本義與小註、則揔以此二句爲懼九五之見攻而爲此以敵之、蓋伏莽升高皆行兵之事未見伏莽是不敢顯發而升高爲畏懼也伏莽者奇兵也升高陵者哨望也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

程傳所敵者剛、故畏憚伏藏也、

訂疑○程傳以敵字作敵人之敵、謂敵剛句、專釋伏莽也、愚謂此○通釋二句也○不言升高陵者○省文也○小象傳例多如此○

杜光本曰、伏戎于莽○象傳已明言是敵剛○而程傳謂不敢顯發○則與象傳不合○故云所敵者剛○以敵指人也○然終說不去矣○

平菴項氏曰、言敵剛、恐人誤以為攻二也○

梁山來氏曰、以理言○二非正應理不直○以勢言○五居尊位勢不敵○理與勢俱屈○安能行哉○

九四乘其墉弗克攻吉

註攻三求二○尤而攻之○違義傷理○衆所不與○故雖乘墉而不克也○訂疑本義從之○

程傳亦與五為仇者也、訂疑不如註○四在五下○不切乘墉○三以剛居剛○故終其強而不反○四以剛居柔○故有困而能反之義○

本義剛不中正○云云 訂疑自反而不克攻○從程傳勝註說○

雲峯胡氏曰、三雖以剛居剛、猶懼五之見攻者、屈於勢而不可敵也○四以剛居柔、欲乘墉以攻、終不克攻者、屈于義而不敢攻也○春秋文公十四年○晉人納捷菑于邾○弗克納○有得于周公之辭○弗克攻之旨矣○穀梁傳曰○弗克納○其義也○有得于夫子家傳

義弗克之旨矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義乘其墉矣云云○雲峯胡氏曰力不足而不攻者屈于勢也○力有餘而不攻者○屈于理也○則者理之不可踰者也○發義常人之情○情過而能改者鮮矣○而于訟于師○則必伸其志其能自反者尤鮮○蓋有討窮力屈不得已而退者矣○未有其力之強○而能自退者也○文定雲峯春秋趙宣子納捷菑于邾○邾人辭之以義○宣子引師而去之○先儒引此爻之義以美其事○蓋聞義能徙○誠人情之所難也○

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

程傳九五同于二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至于號咷然邪不勝正雖為所隔終必得合故後笑也五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之强也五既于君道无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義 訂疑本義從之

本義五剛中正云云

訂疑程傳本義及繫辭傳並不言君臣今學者作君臣言非也君臣相應縱有讒間君心一轉移間即去之矣何用大師而後

相遇乎况文辭明曰同人何必强作君臣
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
程傳先所以號咷者以中誠理直故不勝其憤切而然也
訂疑專釋先號咷中以心言
本義直謂理直
蒙引先字兼後笑訂疑按象傳多有此例而此却不然以中直也言以五之中正應二之中正其理直也所謂義理所同物不得而間之
訂疑據坤文言直其正也則直即正也不言正而言直者以叶

下文克孚韻也困九五同蒙引以直字兼中正而以中字兼正

字非也梁山來氏曰中直即中正極是杜先本曰按訂疑云中

以心言本義云直謂理直則中直者是心誠理正也

按克字本訓能字弗克攻克相遇同今程傳本義皆訓勝從象

傳也象傳看克字最有力乃孔子之意耳

又按同人于門同人于宗同人先號咷而後笑同人于郊皆言

同人之事也三之伏莽乘陵四之乘墉弗克五之大師相遇自

是用兵之事猶蒙之言納婦取女也

又按卦唯一陰衆陽所爭又二當下卦之中是强大必爭之地

此如陳鄭在晉楚之間。蔡居吳楚之間。兩大相攻。皆因爭此三國而起。

上九同人于郊无悔

註郊者、外之極也、處同人之時、最在于外、不獲同志、而遠于内爭、

程傳郊、在外而遠之地、

本義居外无應、物莫與同、云云○朱子曰、郊是荒寂无人之所、

又曰同人于郊、是无可與同之人

蒙引同人于郊、便是无可同者。

訂疑无可同偏心在我物莫與同絕我在人无可同為是
按諸家解郊字註傳是一說本義是一說愚謂皆有病說文邑
外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰
如註傳之說以郊為外之極則郊之外更有牧野林坰不更遠
（說辨疑郊字中遂發出知許[illegible]）
乎本義謂郊在野之內云云于說文為有據但云荒僻无與同
小註又云荒寂无人之所殊為未確蓋郊猶在野之內何遂荒
寂无人乎需于郊本義云郊曠遠之地是郊與野无甚別也但
命辭之意各有主爾假令繫辭者易郊于卦易野于爻焉知解
者不云郊勝于野乎愚謂卦言于野固為曠遠而无私矣若上

九于郊○則○自○對○初○九○于○門○而○言○耳○于○門○則門以外皆可同之人○至○于○郊○則○始○也○我○无○可○同○而○舉○世○皆○所○不○屑○與○終○也○物○莫○與○同○皆○以○我○爲○方○外○之○流○雖○有○同○人○亦○幾○何○哉○无悔者、无世事之累也○○于宗者、不能忘情○于郊者、不及于情○得情之中正者○非類族辯物之君子其誰○○又○于○宗○者、不○論○其○可○否○而○必○欲○同○之○者○也○于郊者○不○論○其○可○否○而○必○不○同○之○者○也○皆非君子中正之道也○

象曰同人于郊志未得也

蒙引不曰志未得○則同人于郊无悔爲善又幾於于野矣○

訂疑雖曰无悔然曰志未得可見沮溺之徒終非君子之道乎心終有未安

☲☰ 乾下離上

大有元亨

本義大有所有之大也云云

訂疑本義從程傳其云離居乾上火在天上无所不照則本象傳之意爾梁山來氏亦云

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

訂疑同人柔在下者止曰得中大有柔在上者而曰大中大(皇)字

○識○從位上來○五得尊位故曰大中○猶○觀○卦○九○五○在○上○曰○大○觀○也○

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

本義以卦德卦體釋卦辭○

蒙引此卦德與其德二字不同、其德兼卦德卦體、剛健文明、其德之體也、應天時行、其德之用也、訂疑如此○則諸卦允以卦德卦體卦象卦變言者○皆一言以蔽之曰其德○足矣○本義何獨二乎○虛齋此說○大不可從矣○

又曰、應天時行○與君子時中○溥博淵泉而時出之同義○蓋天敘有典○而我惇之以時也○天秩有禮○而我庸之以時也○天命有德○

而我章之以時也○天討有罪而我刑之以時也○

又曰、彖傳只曰應天時行、而本義添居尊、除時行者、居尊然後得以應天、時行即應天也、

訂疑中孚亦言應天不必居尊也○遯益亦言時行不必應天也○

又諸家有以時剛而剛、時明而明、解應天者、似是而實非也○无論剛明為並用之德不分兩時且彖傳釋經卦德卦體等俱各○（易例蘇嚴何得取便于舉義）說（聯變亂之）一件无上下串揷之例故講卦德處不可混入于卦體講卦○體處不可混入于卦德也○

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

本義夬在天上云云○誠齋楊氏曰天討有罪吾過之以天天命有德吾揚之以天吾何與焉故曰順天休命同人離在下而權不敢專故止于類而辯大有離在上而權由己出故極于遏而揚

蒙引其于惡者小則鞭朴之大則刑竄之皆所以遏其惡也訂疑時作止惡未形非其于善者小則獎勸之大則爵賞之皆所以揚其善也

又曰人君御天下之權只是賞罰二者而已遏惡揚善之謂也遏惡揚善是其所當然之理順天休命是其所以當然之故也

天命有善而无惡○此以天地之性言○

訂疑命討章用正意也○反之于身餘意也○

初九无交害匪咎艱則无咎

本義雖當大有之時云云　訂疑與程傳意同○

蒙引雖當大有之時○然以陽剛、正也○居下、處卑也○上无係應、无私交也○又在事初、新與事接也○故未涉乎害○何咎之有○然或以為无咎而以易心處之○及有咎矣○故艱則无咎○

訂疑此爻自天子至于庶人皆用得○然自天子言○則守成之道也○堯禅舜○舜禪禹○皆戒以四海困窮○天祿永終之言○湯初放桀○

仲虺誥湯以義制事以禮制心○慎厥終惟其始○湯誥諸侯凡我造邦无從匪彝○无即慆淫○各守爾典○以承天休○伊尹訓太甲以三風十愆○又訓以慎乃儉德○惟懷永圖○又曰○无輕民事惟難无安厥位惟危○慎終于始○又曰○天難諶○命靡常○常厥德○保厥位○說命不惟逸豫○惟以亂民○召公之訓旅獒○周公進无逸○陳豳風○遺鴟鴞○成王之顧命○諄諄致戒嗣王者○无非艱之一字○蓋人君富有四海○莫不成于憂勤○而敗于逸樂○漢唐宋之人君可以鑒矣○公于初九以艱之一字丁寧之○蓋秉其清明之氣而動以知難之心也○

象曰大有初九无交害也

雲峯胡氏曰无交害大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此

訂疑不獨大有六十四卦皆然繫辭傳其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母又曰是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻又曰作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德

之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也夫九卦唯困為處憂患之卦耳其餘皆安常處順也夫子以為皆處憂患之道又乾坤之至健至順恒易恒簡矣而亦以為知險知阻以此推之何卦而非艱則无咎哉（君子所以有終身之憂）

洪氏大法曰說一初字便有防微杜漸意唯初未涉于害久之有不期驕而驕不期奢而奢者非持盈戒滿可乎

訂疑象傳只取在初之義居下无應皆不取蓋初與上多論事之始終如師如比如履如同人之類是也自天子至于庶人當大有之時皆有富不期侈而侈之意唯其在初則驕奢僭逸之

心猶未萌紛華靡麗之習猶未深故聖人豫為之戒以示守富

足見尼父立言皆有深意一字增減不得

之道如取居下則二以上說不去矣如取无應則二與五說不去矣且只說得在下位而始有之人而為君者與素富貴者說不盡矣故象傳只在大有初九四字上生義可謂潔淨精微矣

九二大車以載有攸往无咎

本義剛中在下云云○蒙引剛中在下故為大車得應乎上故為以載若非得應則有大車而不得以載者矣所謂野渡无人舟自横也故有所往而如是一句兼剛中得應

象曰大車以載積中不敗也

程傳壯大之車重積載于其中而不損壞猶九二才力之强能勝大有之任也○吳臨川曰車大則能勝重載故載雖多積于中而車行不敗○

蒙引只以大車之象言而取象之義自見于言外如舍逆取順及以從禽也之例○

或疑積中是中德否洪氏大法曰此不可作中德說中德在此前一步

訂疑本義剛中剛字最重士不弘毅不可任重致遠剛之謂也今以積中解作中德中德如何貼積字

九三公用亨于天子小人弗克

京房傳亨、獻也。訂疑本義從之。註作亨通之亨。程傳從之。

程傳三居下體之上、在下而居人上、諸侯人君之象也、公侯上承天子、天子居天下之尊、率土之濱、莫非王臣、在下者何敢專其有。凡土地之富、人民之衆、皆王者之有也、故三當大有之時、居諸侯之位、有其富盛、必用亨通乎天子、謂以其有、為天子之有也、乃人臣之常義也、若小人處之、則專其富有以為私、不知奉上之道、故曰小人弗克、

本義亨、春秋傳作享。云云○朱子曰、古文无享字、亨享烹並通

用如公用享于天子解作亨字便不是又曰亨享二字據說文本是一字如王用亨于帝之云也字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留意然不知此等處不理會却枉費了无限辭說牽補而卒不得其本意亦甚害事也

雙湖胡氏曰春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦也戰克而王享吉孰大焉則是卜偃時已讀為享矣

訂疑左傳雖作享然是宴享之享本義引之特以明亨之作享耳至解享字則自從朝獻之義乃書曰享多儀之享也

雲峯胡氏曰、必如九三有剛正之德、乃能當之、在小人則有不供包茅、不脩朝貢者矣、安足以當此、

訂疑此爻固有剛正之德。亦由其居下之上。有公侯之象也。有其德。无其位。亦用不得此爻也。本義占者有其德、則其占如是、不如云。占者有其德而當其位。則如是。小人无剛正之德下。當加一句云。而又无公侯之位。方好。若程傳本義。與雲峯胡氏云云。則是无德之公侯。遂可廢朝獻之禮矣。

嘗引亨于天子、周禮所謂時見曰會也。時見无常期者也。有禮遇親接之意、故小人弗克、若正當朝會之期。則公侯中之小人、

宜不得而拒之、周禮春官以賓禮親邦國、春見曰朝、夏見曰宗、秋見曰覲、冬見曰遇、時見曰會、殷見曰同、訂疑常朝有期○自不用筮○衆引以為時見○是矣○其以小人為公侯中之小人則非○小人者、无德无位之稱也○公侯即无剛正之○德亦不得名為小人○即如晉文公譎而不正○三王之罪人也○豈得遂名為小人乎○

又時說俱謂用亨、為大臣有嘉謀嘉猷、入告爾后、小人當大有之時、徙俟豊亨豫大之說以獻諛、故曰弗克、近皆從之、乃離經畔道之說也○

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

程傳九四居大有之時。已過中矣。是大有之盛者也。處之之道。能謙損不處其太盛則得无咎也。四近君之高位。苟處太盛則致凶咎。彭盛多之貌。詩載驅云。汶水湯湯。行人彭彭。行人盛多之貌。雅大明云。駟騵彭彭。言武王戎馬之盛也。

本義六五柔中之君。云云

象曰匪其彭无咎明辯晢也

傳能不處其盛而得无咎者。蓋有明辯之智也。賢智之人。明辯

物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至于滿極也

本義晳明貌　雲峯胡氏曰明辯晳皆以離言

蒙引言其明辯之晳然也所明辯者君尊臣卑之義虧盈益謙之理也

訂疑晳從折從日詩陳風明星晳晳本音昔叶音制字彙謂與（張芭山字彙辨不知曾辨及此否）從白之晳同非也從白者亦音昔乃白色也非明貌也

六五厥孚交如威如吉

程傳六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接于下則下亦盡其信誠以事上上下孚信相交

也、以柔居尊位、當大有之時、人心安易、若專尚柔順、則陵慢生矣、故必威如則吉、威如、有威嚴之謂也、既以柔和孚信接于下、衆志說從、又有威嚴、使之有畏、善處有者也、吉可知矣、

本義大有之世、云云　訂疑與程傳同○

○彥陵氏曰、本義大有之世四字不虛、見得人主勢處其盛、最易負勢而不與下交、然必實實虛己下賢、方能激發天下之心、而使之交于我、又曰、交孚、固于上下相孚處見之、然玩象傳信以發志也、只重五之推誠下交說、

訂疑爻辭象傳○只就上下應之取○无應二意○

潛室陳氏曰大有之六五卦以一陰為主所有已極其大但當交之以孚濟之以威則能保其大矣孚者其本有威者其不足也○訂疑此不言六二之應亦不取爻之占○但虛說道理然又不如本義之切實也○

中溪張氏曰五為大有之主中虛有孚之象柔得尊位大中而上下應之故曰交如以我之誠心而發彼之誠心此其所以交孚也○然當大有海內富庶之時人心易至玩弛寬裕溫柔雖足以有容非發强剛毅不足以有執故交如之後繼之以威如則可保其吉也○

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

本義一人之信。足以發上下之志也。○西溪李氏曰、太平之世。禍亂皆起于无虞。故必威如而後吉。絕上下慢易則无畏備也。故詰爾戎兵。董正治官。皆守成之世。所當急講者也。○

訂疑三代以下。若漢之文帝。恭行儉嘿。專務德化。然罪所當加。法未嘗不行。足以當此爻矣。

杜光本曰、彖傳云、柔得尊位大中而上下應之、是上下者。六五之上下也。六五爻象、程傳以上作六五、與彖傳殊。本義以上下作六五之上下、與彖傳合。或疑五乃人君、焉得有所謂上、不知

上者五之臣下者五之民也

上九自天祐之吉无不利

程傳五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義訂疑獨思順之義未言何也

上本義大有之世以剛居上云云訂疑本繫辭傳

蒙引履信以造行言思順以處心言尚賢以用人言自天祐之云云憑空說出此兩句若无繫辭之言恐朱子亦未知所解方知孔子之言不苟也

程傳遺却思順而近說又單指尚賢不知皆從

訂疑履信易解思順尚賢難解然皆從下應六五見出卦惟一

陰（下應六五見此故也）上下應之上亦應五陰順也在內而順上應五又一體故曰

思順五賢在下而上降心以相從是尚賢也

象曰大有上吉自天祐也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

訂疑謙按歸藏作兼子夏作嗛說苑作君子有終吉徐鍇云謙猶嗛漢藝文志引易之嗛嗛即謙謙也可見謙兼嗛歉慊古皆通用而大學之謙慊聲義本通

疏謙者屈躬下物先人後己以此待物則所在皆通故曰亨也

小人行謙則不能長久、惟君子有終也、

程傳謙有亨之道也、有其德而不居謂之謙、訂疑較疏深一層○人以謙巽自處、何往而不亨乎、君子有終、君子志存乎謙巽、達理、故樂天而不競、內充、故退讓而不矜、安履乎謙、終身不易、此疏說○自卑而人益尊之、自晦而德益光顯、此所謂君子有終也、此彖傳之說○本義從之在小人則有欲必競、有德必伐、雖使勉慕于謙、亦不能安行而固守、不能有終、又是疏說○杜光本了程傳說有終致謙

隆山李氏曰、此易中最吉之卦、而天下最難行之事也、非謙之難、而有終之難也、非君子豈能有終乎、訂疑此疏說

𥡴義云、由其安理樂天、而物我无間、故不自滿足、而自然卑孫、非矯為之也、茍内有矜伐之心、而外亦抑損之意、則非安履乎謙者矣、其始雖飾其情、而終則見于色、 訂疑申程傳○

彥陵張氏曰、即有盖世功勲、反之本體、不曾增加分毫、只因德器淺薄、稍有可見、便覺承載不起、不覺炫耀出來、 訂疑亦程傳意○

葉爾瞻曰、君子非為保所有、着意卑屈、其一念太虛、不見所有、自然著謙孫氣象、皆從涵養純粹得來、 訂疑亦程傳意○

訂疑人學問涵養不同○其謙自有淺深○如孔子顔子孟子○氣象

自別

本義謙者有而不居之義云云

訂疑謙之意是以他卦彖傳例補之謙之象是以彖傳補之

蒙引有而不居是有德有功而不以自居此乃是謙若无而不居乃是本分不謂謙也止乎內其心收斂不矜肆也順乎外卑以下人不驕亢也亨是目下好有終是末稍愈好究屈者有而不居也有終者終不能沒其所有也

王陽明曰今人病痛只是傲千罪百惡只從傲上來象之不仁丹朱之不肖皆是一傲字結果一生傲之反為謙便是對症之

藥堯舜之聖只是謙到至誠處便允恭克讓溫恭允塞也 訂疑此段令人深省不止說經

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

本義言謙之必亨

訂疑此如諸卦彖傳極言以贊其大也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

本義人能謙云云 重溪王氏曰位雖居下而德高莫有過之者

演好惡以情言不必說到予奪進退只人心是非之公驕盈底人常犯公惡謙虛底人人多愛之

杜光本曰謙卦辭彖傳孔疏程傳本義其說不同當以本義爲正

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

本義以卑蘊高云云

厚齋馮氏曰凡大象皆別立一意使人知用易之理裒多益寡稱物平施俾大小長短各得其平非君子謙德之象乃治一世使謙之象也象與六爻全无此意

訂疑本義亦謙之意也句、雖暁窃意謙者爭之反也物不得其平則必爭地中有山平之象也（原本焉文最為精當）君子治天下欲使之謙讓而不爭雖使之各得其平而已故裒多益寡則多寡得其平平則不爭不爭則生謙矣所謂裒多益寡又非子莫之執中許行之同價也蓋稱物平施有權衡焉若舜之執兩端而用其中是也且（治天下而使之裂封建井田親親尊賢乃其大者）如建侯其功德大者封以百里次者封以七十里又其次者封以五十里其至小者封不能五十里而附庸焉悉得其平安有諸將爭功拔劍擊柱之事哉如分田一夫百畝餘夫二十五畝盡其井疆均齊方正无長短不齊之弊安有強弱兼併之爭哉

○如○親々○自三年而朞○而大功而小功○而緦○而袒免○隆殺以辨也○如尊賢○大賢師之○其次友之○又次則使之○等差以定也○无往而不得其平又安往而有所爭哉○凡如此者○皆君子治天下使謙之道也○○本義裒多益寡、所以稱物之宜而平其施、所以二字、意似員而實贅○

初六謙謙君子用涉大川吉

訂疑諸本多无吉字○愚謂既言用涉○便是吉矣○无吉字是○程傳以柔處謙○又居卦下○為自處卑下之至○謙而又謙也○故曰謙々○能如是者○君子也○自處至謙○衆所共與也○雖用涉險難○亦

无患害況居平易乎何所不吉也訂疑本義從之○涉川作象言○

本義以柔處下云云訂疑涉川亦作象亦作實事

童溪王氏曰六謙德也初卑位也以謙德而處卑位謙而又謙者也

雙湖胡氏曰涉川貴乎遲重不貴乎急速用謙謙之道以涉川只是謙退居後而不爭先自然萬无一失故吉○訂疑不作象說是

訂疑諺云臨河莫競渡此初之所利涉也○又按君子二字彖

與九三屬下有終為句是指占者言初六只言君子而无下文則以君子謙謙為句只是爻辭不為占用涉大川然後是占矣與本義合

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

註鳴者聲名聞之謂也訂疑本義從之

程傳二以柔順居中是為謙德積于中故發于外見于聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉

訂疑傳殊勝註而本義不從傳者因象傳云中心得也不知象

傳中心得也對上六志未得也而言耳若以九三勞謙六四撝謙例言之則從傳爲是盖勞與撝皆在乎己聲聞則存乎人矣且以鳴豫例之鳴謙鳴字亦斷從傳爲是

本義柔順中正、以謙有聞、云云

蒙引六二柔順中正謙德之盛者也由是積于中而著于外矣是爲鳴謙非自鳴其謙也 訂疑此程傳意

象曰鳴謙貞吉中心得也

傳二之謙德、由至誠積中、所以發于聲音、中心所自得也、非勉爲之也、

訂疑○程傳似中心達于面目之意時皆從之非也中心得只對
上六志未得而言耳
蒙引一說謂志行乎名譽著以上得君以下得民爲中心得
訂疑此與上六志未得也相照看出又與爻辭吉字相切確當
可從
九三勞謙君子有終吉
程傳三以陽剛之德爲衆陰所宗履得其位爲下之上是上爲
君所任下爲民所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人
有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自

牧、夔夔如畏然、可謂有勞而能謙矣、夫樂高喜勝人之常情、平時能謙、固已鮮矣、况有功勞乎、雖使知謙之善、勉而為之、若矜負之心不忘、則不能長久、欲其有終、不可得也、唯君子安履謙順、乃其常行、故久而不變、乃所謂有終、有終則吉也、訂疑與卦辭程傳同。

本義卦唯一陽。云云 訂疑與卦辭本義同。

彖引九三剛正、所以能做功業。以一陽居下之上。上下所歸。是當事任。所以得做功業。德者、功業之本。位者、功業之地。雖有其德。苟无其位。則亦无以自見于功業。故本義兼位任言。

象曰勞謙君子萬民服也

臨川吳氏曰、萬民服、謂有終而言也。萬民、以五陰言。

童溪王氏曰、舜之賢禹也、曰、洚水警予、成允成功、惟汝賢、此服其勞也、又曰、汝惟不矜、天下莫與汝爭能、汝惟不伐、天下莫與汝爭功、此服其勞而能謙也、夫功吾功也、能吾能也、天下何與焉、矜伐之心、一不克去、則天下群起而與之爭矣、何以致萬民之服哉、　訂疑引舜之言。是。君。服。非。萬民服只借其意耳。

演謙本人道所好。況勞而能謙。舉賢愚貴賤。誰不服其為長者。

訂疑又辭勞謙為句。與鳴謙撝謙為例。君子有終為句與卦辭

同例○象傳乃借君子二字○足成四字句法○以初六爻辭爲例也○

六四无不利撝謙

註處三之上、而用謙焉、則是自上下下之義也、承五而用謙順、則是上行之道也、盡乎奉上下下之道、故无不利、指撝皆謙、不違則也、

程傳四居上體、切近君位、六五之君、又以謙柔自處、九三又有大功德、爲上所任、衆所宗、而已居其上、當恭畏以奉謙德之君、卑巽以讓勞謙之臣、動作施爲、无不利于撝謙也、 訂疑大意亦如註說○但以无不利屬撝謙爲句則不同也○

本義柔而得正○云云

訂疑○註傳亦好○而本義不從者○蓋六○本○義○所○以○從○註○傳○也○四雖近君而本質柔正○又居其下○原無僭偪之嫌○故不取○奉上之說○繇其位在九三之上○故獨取下下之義也○

崇引柔而得正○上而能下○正是謙也○如是則在彼無惡○在此無射○在邦必達○在家必達○無不利矣○此是槩說○撝莛口本謙則專以居九三功臣之上言○

徐魯齋曰○九三勞謙○本無見忌之隙○在四自當如此○演人道之所好也○天地鬼神之所福也○何不利哉○

訂疑若看文勢。當作撝謙无不利。始合諸爻之例。

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

註居于尊位。用謙與順。故能不富而用其鄰也。以謙順而侵伐。所伐皆驕逆也、疏凡人必將財物周贍鄰里。乃能用之。六五居于尊位用謙與順。鄰自歸之。故不待豊富能用其鄰也。居謙履順。必不濫伐无罪。若有驕逆不服。則須伐之。以謙得衆故利用侵伐。无不利也。杜光本曰、无不利、必如本義推開不沾侵伐纔是。

程傳富者衆之所歸惟財為能聚人○云云

本義以柔居尊云云○雲峯胡氏曰不富者六五虛中而能謙也

訂疑泰六四爻本義云○不待富而其類從之○又曰凡言不富者○皆陰爻也曰凡曰皆○正指謙六五也○此爻辭與泰四爻同○又陰爻○不宜獨以不富為能謙○當以泰四爻例云五在上而能謙○故不待富而其類從之而利以侵伐也○又按節彖傳本義以謂能左右之也○小畜九五本義以猶春秋以其師之以言能左右之也○則此爻利用侵伐○正蒙不富以其鄰而言也○蒙引云不富

二字不可就以當謙。梁山來氏曰、上能謙則從之者衆矣。故有不富以其鄰而利用侵伐之象是矣。

象曰利用侵伐征不服也

中溪張氏曰、六五謙柔之主、而利用侵伐、毋乃内謙而外好勝乎、豈知惟辟作福作威、其梗化不服者、如之何勿征。倘專用柔謙、則流于姑息、失之驕縱、乃謙之過也。非謙之益也。○合註疏程傳而一之

濮上朱氏曰、司馬法曰、負固不服則侵之。聖人慮後世觀此爻有干戈妄動者、故發之曰征不服也。○

璧北沙曰、周禮大司馬以九伐之法正邦國、賊賢害民則伐之。○

負固不服則侵之。以謙順而侵伐。所侵伐皆驕逆也。

訂疑。潛師掠境亦曰侵。與謙六五不合。故象傳言征不服也。以明之。而郭京以侵伐作征伐

上六。鳴謙。利用行師。征邑國

本義謙極有聞、云云。或問謙之五上、專言征伐、何意。朱子曰、坤為地為衆。凡說國邑征伐處多是因坤。

訂疑。如此則凡有坤者皆當如此。而有不然者。或是聖人見有占侵伐行師者占得此爻而吉。故繫辭時即取其事而繫之云云爾。如涉川祭祀婚媾亨覲之類皆然。可以例推。或曰、本義

云質柔无位五亦柔也何獨上六言質柔若云无位則邑國非士庶人之有而行師亦非无位者之事也曰五雖柔而猶居剛上則純柔矣上之云无位視五而言也五居上卦之中為有勢位易之例初上為无位○又易言行師侵伐者多坤離之卦也離為甲冑干戈坤為衆故也而上六之言行師者四泰之上六復之上六皆不利而師之上六大吉謙之上六猶可以征邑國上九之言征伐者二離之上九則吉晉之上九則吝則質柔无位之說亦未足據也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

本義陰柔无位云云

雲峯胡氏曰上雖護極有闕然陰柔无位志未得也視二之中心得者有間矣至于行師足以治其私邑而已視五之征不服者有間矣无位故也

訂疑嘗由質柔无位之說通考之易上九三十二除乾訟小畜（質柔之義勝于无位上六○原甚陰然學者○不關全經故多以二者平重）噬嗑无妄明夷益姤旅巽中孚既濟十二爻為不吉○其餘蒙同人觀剝晉睽未濟七爻為半吉○而履否大有蠱賁大畜頤離遯家人損咸漸艮渙十五爻○皆純吉也○上六三十二○除師臨解井四爻為純吉○需謙萃革震五爻為半吉○其餘二十三爻○皆大凶

也上九言行師者二皆離體之爻離大吉而晉半吉上六言行師者四皆坤體之爻除師為大吉謙半吉後泰皆凶也則質柔之義勝于无位也

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師

程傳為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也（得卦德例說了）

訂疑動而和順是復非豫也彖傳之例凡以卦德為言者皆由內而外也（伊川何竟昧此）

本義九四一陽上下應之云云○朱子曰建侯行師順動之大

者○雲峯胡氏曰、建萬國、聚大衆、非順理而動、使人心皆和樂而從、不可也、

訂疑建侯者、國家偶然之事、非盡如先王開國之初、大封諸侯也、萬國二字不切○順以動、胡氏曰順理、說統曰順人心、愚謂順理爲長、蓋順理則人心自順矣、

章氏曰、順以動、順在動之先也、

說統建侯、取震長子、行師、取坤衆、

演既樂以天下、得天下心矣、建侯而萬民推戴、行師而三軍用命、總是平日得了人和、故這二大事且利、況其他乎○以順動

為致豫之由以豫為建侯行師之由就君道言
訂疑彖傳雖取剛應志行之義然四非君位于人心和集以應
其上之意難說蓋九四一陽上下應之其志得行此人臣得志
于時者之所為孟子曰如欲平治天下當今之世舍我其誰吾
何為不豫哉正此意也彖傳因九四有由豫之辭遂借此爻以
為豫之一義耳其實名豫繫辭之意取順動之義為多故下文
只就順動上贊之

彖曰豫剛應而志行順以動豫

程傳順理而動說統順字實動字虛

易中一句各為

訂疑彖傳釋卦辭並无大臣之意剛應而志行指九四作大臣

二義全不相蒙似不可牧舉

言順以動泛言乃于卦體卦德取此二義以釋卦名耳下節釋

卦辭則作君道言矣

順以動、先儒皆作順理而動串講愚謂順是當理動是有為以

與而通順動平講方是二體之德而與諸卦之例合

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

疏聖人和順而動、訂疑和字似貼豫字合天地之德、故天地亦

如聖人而為之也、為之二字欠妥難者既從、易者可知、從、猶容

扨難、謂天地、易、謂建侯行師

如建侯能順動則人從之行師能

順動則衆從之○

訂疑天地如之、如孟子薦之于天而天受之○暴之于民而民受之○

蒙引夫順以動○天地尚不之違○而況以建侯行師○人其有違之者乎○天地如之、如商高宗因雉雊而脩德○則天佑之○而商道復興○宋景公有君人之言三○而熒惑爲之退舍○又如作善降之百祥○積善必有餘慶之類○

訂疑應字與從字異應在別事○從即在本事上○

梁山來氏曰、言天地亦不過如我之順動也、

訂疑如、猶同也○

訂疑天地如之、疏與蒙引是一說○來氏是一說○說疏蒙引為是○

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

疏若天地以順而動、則日月不有過差○依其晷度、四時不有忒變、寒暑以時、聖人能以理順而動、則不赦有罪、不濫无辜、故刑罰清也、刑罰當理故人服、

訂疑此以日月四時平對、為順動之效、刑罰清、為聖人順動之實、而民服、為刑罰清之效、不知天地聖人○原无不順而動之理○日月不過○四時不忒○固均為天地順動之效○而○刑○罰○清○民○服○亦○

均為聖人順動之效也

程傳天地之運、以其順動、所以日月之度不過差、四時之行不忒、聖人以順動、故經正而民興于善、刑罰清簡而萬民服也、

訂疑此言聖人以順動、事皆可法、足為民表、則民興于善、不煩多刑而民已服、刑罰清而民服。通為一意。與日月四時平舉者不同。而刑罰清簡之說。亦不如疏說也。

朱子曰、刑罰不清民不服、只為舉動不順了、致得民不服、便是徒配了他、亦不服、 訂疑此及言以申程傳之意。

訂疑聖人以順動。所謂名正言順事成而禮樂興也。刑罰清、言

其中也民服與刑罰清對舉之均為聖人順動之效民服又該刑清民服俱作聖人順動之效而二者又各推廣言之
得多不止服刑罰之中也凡敬服用情易使不怨得衆人任不平正无奇何竟人皆非覺
侮人愛人敬人治之類皆是也刑罰清偶指一事而言其實官
得其理政得其平民得其察賞當其功爵當其德禮得其敘樂
得其和之類可以例推也又按天地之順動即于日月不過天地聖人惟其不同所以别底相同
四時不忒上見之而聖人之順動自有許多本身徵民底事而
刑清民服却在聖人順動之後與天地句作一式說不得如觀
卦彖傳四時不忒即天之所以為觀也即天之神道也而聖人
以神道設教自是聖人之所以為觀而天下之服又自在後不

可比而同之也總之天地无心而成化聖人便有許多作為合下原自不同學者只見前聖說聖人與天地參與天地合德與天地同流便要事〻着他一樣如何說得

又按天地如之以釋建侯行師之利也天地以順動云〻又是極言以贊豫道之大也東坡乃以為中言天地如之〻意誤矣

蒙引時之一字貫六十四卦皆有不止豫等諸卦爾有時則有義有義則有用單言時則義與用在其中矣言義未嘗无用言用未嘗无義也

訂疑此說極正大斬截所以正疏說紛〻分別之誤也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

疏用此殷盛之樂○薦祭上帝○以祖考配上帝○　訂疑此義自正大明白○杜光本曰若泥本文爲以配祖考○則是反以上帝配祖考矣○故必如朱子之體孔疏曰以配○即○配以○倒○字○成○文○耳○經○妥○

○配漢書作享○亦通○

朱子曰先王作樂无處不用然用樂之大者尤在于薦上帝配祖考也　訂疑平對說○

蒙引薦上帝配祖考平說以配之以當作而字看古字以而字多通用　訂疑平對說○又曰配祖考猶樂以侑食之義　以配訓侑○

此不可從

梁山來氏曰、作樂乃朝廷邦國之常、然各有所主、其樂不同、惟郊廟是其用樂之最大者、訂疑以郊廟對言、亦平說○其樂不同、惟

洪氏發明曰、先王象雷之聲、取和之義而作樂、作是制作之作、非奏樂也、由是用以治心、使躁心日息、而慾心日泯、這便是崇德、若說樂以彰德、恐于崇字說不去、

訂疑崇德薦上帝配祖考、三者皆作樂之用也、○雖是○創○見○實是○正○解或謂崇德就崇德與論語繫辭傳所言崇德同、皆言崇己之德也、是作樂非樂之○用薦上帝配祖考○殊是崇之用蓋○拘守舊說也○昔舜命夔典樂教胄子直而温寬而栗○剛而不虐○簡而不傲○子曰成于樂○註引樂記可以

盪滌邪穢消融渣滓樂之可以崇德明矣

有虞氏祀上帝與祀祖考是兩事不以祖考配上帝也故虞書類于上帝不及祖考祖考來格不及上帝也郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝自武王周公制禮始則此云薦上帝以配祖考正指此事祭法虞郊嚳夏郊鯀殷郊冥事多難决且不見于諸經以中庸達孝章其屬漢儒附會愈益明白不足引以為據也[以○頊○知]　[繼○周○百○世○可]

季秋祀上帝配以考在武王時則配以文王在成王時則配以武王在康王時則配以成王

初六鳴豫凶

訂疑程傳本義同○盧中庵曰、鳴豫者、或肆之言談以爲夸大、或形之氣燄以爲炫燿、皆是、

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

本義豫雖主樂云云

蒙引本義溺則反而憂矣○故初有鳴豫之凶○三有盱豫之悔○上有冥豫之咎○五亦有沉溺于豫之疾○介于石、專指不溺于豫言○不終日、泛說衆事○本義故云見凡事之幾微也○六二中正自守則自奸聲亂色不留于聰明淫樂慝禮不接于心術凡世

間一切可喜可樂之事无一足動于中者其介如此故其思慮明審云云○安靜者淡然无欲而不躁動也○堅確者守得堅固有終而不可移奪也

訂疑介于石于如古字通故本義云其介如石也○本義安靜堅確四字本石字生出（須一點出以理學者）

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

訂疑註疏皆以盱為睢盱睢盱者喜悅之貌

本義盱上視也云云　訂疑與程傳同

問上視于四而下溺于

豫下溺之義如何、朱子曰、此如人趨時附勢。以得富貴。而以為樂者也

訂疑本義云、盱、上視也、猶孟子小國師大國也。○盱豫句。悔自作句。

雲峯胡氏曰、二中而得正。三陰柔不中正。故盱豫與介石相反。遲與不終日相反。中正與不中故也。

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

程傳四大臣之位。六五之君順從之。以陽剛而任上之事。豫之

所由也大有得得大行其志以致天下之豫也四居大臣之位
不及本義作占方免重復
承柔弱之君而當天下之任危疑之地也唯當盡其至誠勿有
疑慮則朋類自當盍聚簪聚也取聚髮也
本義九四卦之所由以為豫者也云云　訂疑因程傳朱子曰由
豫猶由頤
蒙引由豫大有得矣又必戒以勿疑朋盍簪者誠以由豫任大
責重難以獨力必得同德者以自輔乃不至有覆餗之虞自古
雖以聖哲之資而居大臣之任者亦皆如此如舜舉八愷八元
伊尹周公皆有俊乂吉人之助諸葛孔明亦必開誠心以來衆

賢之益○

本義自初爻而觀九四○則爲權臣○其豫者、逸豫也○自本爻觀之○則四爲任政之賢臣○其豫者、和豫也○

象曰由豫大、有得志大行也

吳氏曰、即彖傳剛應而志行也○

梁山來氏曰、剛應而无他爻以分其權故曰志大行○

六五貞疾恆不死

程傳六五以陰柔居君位、當豫之時、沉溺于豫、不能自立者也、權之所主。衆之所歸、皆在于四、四之陽剛得衆、非耽惑柔弱之

君、所能制也、乃柔弱之君、受制于專權之臣也、受制于下、有疾苦也、常疾而不死、如漢魏末世之君也、人君致亡之道非一、而以豫為多、

本義當豫之時○云々　訂疑因程傳○

厚齋馮氏曰、貞疾、猶言痼疾也、當豫之時、上下眈于逸樂、以天下之事、天下之才、盡付九四大臣而漫不省、此貞疾之証也、然四雖剛强、猶在下也、五雖陰柔、猶在上也、君臣之名位未亡、此恒不死之証也、春秋時、不唯周存名號而已、齊以諸田疾、魯以三家疾、政在大夫、孔子周流列國、欲起其疾、而无能用者、訂疑

此以中未亡就位說與程傳同

雲峯胡氏曰、順之由在上九、故六五不可涉大川、豫之由在九四、故六五貞疾、豫最易溺人、六二柔中且正、能不終日而去之、六五陰柔不正、未免溺于豫而有疾矣。猶得不死者、中未亡也、人莫不生于憂患、死于安樂、以六五之中、僅得不死、然則初之鳴、三之盱、上之冥、其不中者、皆非生道矣

蒙引柔則无堅介之操、居尊則有逸豫之資、必沉溺于豫矣、訂疑當豫之時、特亦得以逸豫、所謂國家閒暇、及是時般樂怠敖也、又以其勢言之、九四卦所由豫、剛而不遯、六五乘其上、猶能

虎之未易馴擾也、且衆皆附之、我无附而處勢危、特寄居焉耳、是其疾益深、有貞疾之象也、然以其得中、猶有君人之道存焉、未有大失人心之事、而僅得保其位、如衰周之君、或下堂而見諸侯、或威令下同（下同當作不行）六國、弱則甚矣、然文武之緒猶存、綿延數十世而未絕、此所謂流風善政猶有存者、亦見他尚能保其餘緒、未至大失、是他中處須要切得中、无若程傳及馮氏以位號未失為未失中也、位號之未失、先澤之猶存、總由他能得中來、若非得中、並此亦難保、此正恒不死之象也、又如李唐肅代以後諸帝、大槩皆然、○又曰、衆不附而處勢危、雖未

亡而鄰于亡猶貞痼之疾雖未死而鄰于死

訂疑中未亡程傳及馮氏專指位號言蒙引又指先王之遺澤

中作中德確不可易

言愚謂位號遺澤俱當不得中中還是六五好處謂其中德未

至盡喪也若桀紂之盡喪其中德雖使撫夏殷全盛之業亦須

失了

說統五之貞疾雖本乘剛然本義必從沈溺于豫說來見得已

唯耽于逸樂權臣所以因勢以竊其威靈爾

訂疑此言人主當自反不可盡罪臣下也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

彖引專指乘剛一節言不兼以柔居尊意象傳之例多如此　宣尼言易不可為典要而自作象傳其例却不甚差池如此

訂疑象傳言乘剛者五除困之六三為坎體餘皆震體也看來震卦一陽始生于下其性動而好上故常有逼上之勢也

上六冥豫成有渝无咎

註豫極盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎　訂疑程傳從之

程傳上六陰柔當豫之極乃耽肆于豫昏迷不知反者也若有渝變則可以无咎矣聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

本義以陰柔居豫極云云 訂疑渝无咎但以理言盖能變則无咎不必取動體也

雲峯胡氏曰事已成而能變猶可无咎則未成而變可知矣初鳴豫即斷之以凶甚于初者所以過其惡也上冥豫則開之以无咎恕于終者所以開其善也

叅義以往事觀之如楚莊聽伍舉之諫而罷淫樂齊威因淳于髡之諷而行誅賞其皆成有渝之義歟 嘗引漢武帝晚年乃言朕自即位以來所為多狂悖使天下愁苦不可追悔今事有傷害百姓糜費天下者悉罷之因田千秋言凡方士皆斥遣之

務在禁苛暴止擅賦力本務農脩馬復令以補缺毋乏武備而已封田千秋為富民侯以明休息養民也胡致堂曰武帝既往之從與化俱徂而自新之善照映方來使人反復味之嘆慕而興起可為帝王處仁遷善之法秦穆不得專美于前矣

訂疑胡致堂論武帝善矣其以秦穆為處仁遷善之主則不然書雖載秦誓一篇亦取其有悔過之一念爾今考穆公自敗殽以後益亟于伐晉以逞其忿數世用兵不息何嘗改過不吝哉

杜光本曰註以冥豫成為句本義以成字屬有渝為句愚按象傳在上二字乃釋成字則註甚直截自然勝本義也

象曰冥豫在上何可長也

程傳當速渝也、

雲峯胡氏曰、卦辭只一豫字。而爻之言豫者不同。初六上六逸豫也。六二幾先之豫也。六三猶豫也。九四和豫也。訂疑與卦同。六五弗豫也。合而言之。世道不可不豫。人心不可有豫。繫辭傳重門擊柝。又取為豫備之豫。

汝吉 訂疑未詳姓氏曰、彖通全體。以所樂〻人。公物之道也。无不利矣。爻止一節。以所樂〻身。私己之欲也。故凶悔咎且疾焉。吉一而已。可懼也夫。

卷之三終